

प्रथम अध्याय

सृष्टि की उत्पत्ति

समय परिवर्तनशील है। सृष्टि परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील है संसार तथा समार में समने वाला मानव। सृष्टि की हर चीज नित्य बदलती रहती है। रथाई बाई चीज नहीं रह पाती। लकड़ियाँ जलती हैं। जलने के बाद अंगारों का रूप ले लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंगारों टण्डे पड़ जाते हैं। और ठनका तेज भी चीख होता जाता है। उन पर परिवर्तन पहले पत्तों पर मोटी राख की पपड़ी बन जाती है और जरा शीलता से गर्म से दूर जाती है। क्या कारण है? जरा भर पहले जो जन्म करने की जो शक्ति रहते थे, अब बिल्कुल टूट हो गये हैं। इसी प्रकार बीज का भूमि में बोया जाता है। उसे पानी से सींचा जाता है। अब तुर निखल आते हैं और फिर पौधों के रूप में विकसित हो उठते हैं और देखते ही देखते उन पौधों में उसी बीज के जिससे उनका उत्पत्ति हुई थी, उसी के समान अनेक बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसका रहस्य है परिवर्तन—कार्य और कारण की श्रृंखला, जिसके कारण हम सृष्टि की उत्पत्ति हुई, संसार का प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य का अस्तित्व हुआ और सभ्यता तथा संस्कृति का प्रकाश उत्पन्न हुआ।

मनुष्य ममात्र का एक प्राणी है। अतः समाज की प्रत्येक वस्तु से परिचय प्राप्त करना उसका ध्यान-पित्र कर्तव्य है जिसमें कि उसका ज्ञान विस्तृत हो सके। मनुष्य पहले यह यह जानना चाहता है कि वह सृष्टि, ज्ञान की जिसके निर्देशन में मानवीय सभ्यता का प्रसार हो रहा है आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुई? क्यों बनी? बिना सम्यक व्यक्तित्व हुआ है उसको क्या हुआ? बिना सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान हुए सामा-जिक ज्ञान का कोई तथ्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। फिर भी मानवीय स्वभाव

जिज्ञासामय जो ठहरा। सत्य का अनुभवान करने का आदी जो ठहरा। अतः पृथ्वी व सृष्टि की उत्पत्ति की क्रिया को जानना अत्यधिक आवश्यक है।

आज से अरबों वर्ष पहले न पृथ्वी थी, न चन्द्रमा था और न ही ब्रह्म थे। सम्पूर्ण खगोल ज्वलन्त वाष्प पुंज की भांति था। इस ज्वलन्त पुंज में असंख्य आग के गोले थे। कुछ छोटे, कुछ बड़े। ऐसे ही गोलों में सूर्य भी एक शक्तिशाली ज्वलन्त वाष्प पिंड था। उस समय सूर्य की गर्मी ५ करोड़ डिग्री

थी। पीलाट को भी क्षण भर में पिखलाने की शक्ति मग्ने प्रारम्भिक वाली। सूर्य की भांति अन्य आग के धधकते गोलों भी थे। स्थिति ये सब वाष्प पिंड खगोल में एक दूसरे में लाचो मील की दूरी पर स्वच्छन्द गति में विचरण करते थे। कभी कभी इनकी दूरी कम और कभी और अधिक हो जाती थी। सृष्टि की विशालता का कोई अन्त न था। उस समय में पानी, बादल, जीव, जैसी वस्तुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था।

पृथ्वी की उत्पत्ति के करोड़ों वर्ष पहले खगोल में स्वच्छन्द गति से विचरण करने वाले वाष्प पिंडों के मध्य एक दुर्घटना हो गई। सूर्य रूपी ज्वलन्त वाष्प पिंड से उसने भी शक्तिशाली वाष्प पिंड टकरा गया। टकराने वाले वाष्प-पिंड का तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ और वह पुनः अपनी राह चला गया। परन्तु सूर्य की बड़ी बुरी दुर्घटना हुई। उसका अंग भग हो गया। एक नहीं, दो नहीं बल्कि उसके भी टुकड़े हो गये। ये छोटे छोटे टुकड़े सूर्य से सौर परिवार पृथक् हो जा पड़े परन्तु उनकी आत्मा एक थी। उनकी की उत्पत्ति सूर्य से प्रकाश मिलता था। अतः वे सूर्य के चारों तरफ द्रुत गति से घूमकर लगाने लगे। हमारी पृथ्वी भी इन नौ ग्रहों में से एक ग्रह है। बाकी के ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल व शनि, अरुण, नेपच्यून और प्लूटो कहलाये। इन ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है, मंगल सब से छोटा और पृथ्वी मध्यम कद की है।

डा० चेम्बरलेन और डा० प्रीन्स का कथन है कि करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य पान एक अन्य लघु वाष्प पिंड का आगमन हुआ। वह बहुत अधिक

घन। और निश्चय था। सूर्य के आकर्षण का द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु ज्यों ज्यों यह सूर्य के समीप आता गया उसका आकर्षण बढ़ता गया और इसके परिणामस्वरूप सूर्य की भीतरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई और सूर्य के दोनों ओर उभार निकल आये और सूर्य के कुछ छोटे टुकड़े उससे अलग होकर उस वायु पिंड की तरफ बढ़े। वह वायुपिंड पुनः अपनी राह चला गया परन्तु सूर्य से दृष्टिक दृष्टि दृष्टि सूर्य तक न पहुँच सके और उन्होंने सूर्य के चारों ओर दृष्टाकार पथ ग्रहण किया। सूर्य और इन वायु पिंड की मुड़भेड़ के फलस्वरूप एक साथ पिंड निर्माण हुआ। पहली बार के निर्माण से बरुण और अरुण ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दूसरे में शनि और बृहस्पति, फिर उपग्रहों उनके बाद मंगल और पृथ्वी, शुक्र और बुध ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात् सूक्ष्म ग्रह बने। इस तरह से विश्व की उत्पत्ति हुई।

हेरोल्ट जेफ्रीज एवं सर जेम्स जॉन्स ने इन मूल्यन ग्रहनाद में कुछ परिवर्तन किया है। उनके अनुसार इस वायुपिंड का आकार सूर्य से बड़ा था। इसने दो उभार सूर्य के दोनों ओर निकल आये। जब यह वायु पिंड सूर्य के विस्फुल नजदीक चला आया तो दोनों में आकर्षण इतना अधिक हो गया कि सूर्य का कुछ भाग दर जा पड़ा। बाद में उन्हें होने पर उभे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से इन विश्व की उत्पत्ति हुई।

सूर्य एवं अन्य ग्रहों की स्थिति का ज्ञान करना अति जटिल कार्य है। सूर्य पृथ्वी से ६,३०,००,००० मील दूर है। चन्द्र २,३६,००० मील, बुध ३,६०,००,००० मील, शुक्र ६,३०,००,००० मील, मंगल १८,३०,००,००० मील, ग्रहों की पृथ्वी वृहस्पति ४८,३०,००,००० मील, शनि ८८,६०,००,००० मील से दूरी अरुण १,३८,३०,००,००० मील, बरुण १,३६,३०,००,००० मील दूर है। इनकी विगल्य सगुना कठिनता से समझ में आ सकती है। श्री एच० जी० वेल्स ने साधारण माप-दण्ड का उल्लेख किया है।

उनके कथनानुसार यदि पृथ्वी को एक इंच भस्म धूम की गेंद समझ लिया जाय तो सूर्य ६ फीट धूम के गेंद के सदृश ३२३ गज की दूरी पर होगा। चन्द्र २॥ फीट की दूरी पर, बुध और शुक्र जो कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, सूर्य के समशः १२४ और २६० गज की दूरी पर, मंगल १३१ फीट पर,

सम्पूर्ण अन्तर का जगत् इसी तरह बरस स तमल पदार्थ के रूप में रहने लगा ।

अतः ये पदार्थ इसी के बाहर निकलने का प्रयत्न करने पृथ्वी पर पड़ा रहने । जहाँ इसी का बरस जगत् कमजोर होता था

जैसे तेज हर के बाहर निकल जाने थे । इस प्रकार भूकम्प और ज्वलितान्न होने लगे । इन भूकम्पों के कारण पृथ्वी की तट टूट टूट कर लकड़वाह हो जाती थी । बड़ी ऊँची, बड़ी नीची । बाट में यही जगत् पड़ा रहने लगे । पर्वत, पर्वतमाला के पहाड़ सब जैसे नहीं थे । पर्वत, पापु, और ऊँच की चोटी में पर्वत ने लाया जहाँ में उनका बहुत कुछ रूप बदल जाया । अब इसी दुष्ट दुष्टी के रूप में उनके साथ और भाग समूह पने बादलों के रूप में बरस गए, वायु में मैलों के मिश्रण में पानी पैदा होने लगा

सम्पूर्ण यह नहीं किन्तु यह प्रकृति और आकाशमय भूकम्प थी । पर्वत पानी

पानी सब इसी तरह नहीं पहुँच पाता था । इसी के इसी के रूप में पानी एक कम जगत् बन जाता था । पानी पानी इसी और ज्वलित प्रकृति के लगे और पानी इसी पर बरसने लगा । भूकम्पों का जगत् दुष्ट । पानी सब तेजी का नहीं रही । भूकम्प के रूप में पानी में लकड़वा हो जाने लगा । भूकम्प के कारण पर्वत बन गये थे और लावा पृथ्वी में लकड़वा बन गया । जगत् भूकम्पों का जगत् इसी तरह ही में जगत् बनने लगा । पानी लकड़वा बाट में लकड़वा बन गये । पर्वत के ऊँची पर पृथ्वी का बरस पड़ा जगत् बन गया । जगत् जगत् जगत् में पर्वत की लकड़वा पानी में पर्वत लकड़वा के रूप में बन गया । जगत् पृथ्वी पर पड़ा था पर्वत पानी बन गये । पर्वत पर पानी लकड़वा पर पर्वत की जगत् पानी की जगत् । जगत् में पानी का जगत् हो जाने की जगत् जगत् जगत् जगत् में पर्वत पानी जगत् जगत् । पर्वत पानी का जगत् जगत् जगत् में पर्वत पानी जगत् जगत् ।

पर्वत पर्वत पर्वत जगत् जगत् जगत् पृथ्वी पर जगत् जगत् जगत् ।

जगत् जगत् पर्वत जगत् जगत् जगत् । पृथ्वी का जगत् जगत् में जगत्

जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् । पर्वत पर्वत पर्वत पर्वत

जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् । जगत् जगत् जगत्

जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् । जगत् जगत् जगत्

दिन बढ़ने लगे और जो भाग सूर्य के प्रकाश में दूर था वह समय रात कहलाने लगा। पृथ्वी के इतिहास में पहली बार दिन और रात का आगमन हुआ। अतः बदलने लगी। चारों ओर रंग विरंगा परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार आधुनिक पृथ्वी का रूप आया।

आधुनिक पृथ्वी चपटी चौरस नहीं है। यह पिंडाकार पृथ्वी नारंगी की भाँति, दोनों छोरों पर चपटी है। इसकी अपनी विशेषताएँ हैं। यह सूर्य से ९३० लाख मील दूर है। पृथ्वी का व्यास ७९१,३ मील है। पृथ्वी की ओर इसका क्षेत्रफल १९,६९,४०,००० वर्ग मील है। पृथ्वी विशेषताएँ की अपनी एक धुरी है जिसके सहारे वह सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ३६५ $\frac{1}{4}$ दिन में परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी धुरी पर अपनी परिक्रमा २३ घण्टे, ५३ मिनट में करती है। पृथ्वी का भार १ $\frac{1}{3}$ हजार शंख मन है। इसकी गभीर हर दो सौ फीट पर १० (+) बढ़ती है। इसके केन्द्र तक की दूरी ३,९५६ $\frac{1}{2}$ मील है। पृथ्वी की आयु २,०००,०००,००० वर्ष है। जीव की उत्पत्ति ३००,०००,००० वर्ष पहले हुई। मनुष्य की उत्पत्ति ३,००,००० वर्ष पहले हुई। सूर्य पृथ्वी से ३,३२,००० भाग बड़ा है, परन्तु घनत्व में पृथ्वी का $\frac{1}{4}$ भाग ही है। सौर परिवार के नौ सदस्यों में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव व मनुष्य निवास करते हैं।

सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास ऊपर लिखा जा चुका है। परन्तु इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मत और सिद्धान्त मालूम किये गये। धर्म और ईश्वर में असीम भक्ति रखने वाले विद्वानों का यह कहना है ईश्वर की रचना कि ईश्वर ने ही सूर्य, पृथ्वी व अन्य ग्रहों की रचना की है। ऐसे विद्वानों के पास विश्वास के अतिरिक्त कई बुनियादी तथ्य नहीं हैं कि जिससे वे ईश्वर की रचनाओं का दिग्दर्शन कर सकें।

विश्व के प्रमुख धर्मों की भी यही कल्पना है। आज के सुद्ध ही काल पहले तक दुनिया के ईसाई व यहुदी लोग अपनी धर्म पुस्तक बाइबिल के आधार

पर यह मानने में कि ईसा में ४,००१ वर्ष पूर्व अनामक ही एक दिन ईश्वर ने
 इस सृष्टि की रचना कर दी। उसे इसी रचना में ७
 यज्ञो व दिन लगे। सर्वप्रथम गन्ध और दिन बनने लगे, फिर चमीन,
 ईसाई मत आगमान, पक्षी, समुद्र, नदियाँ, मैदान, वनस्पति व अनेक प्रकार
 के जीव जन्तु और अन्त में मानव। सातवें दिन ईश्वर ने
 आगम किया। इसी लिए, सातवें शब्द को पवित्र दिवस माना जाता है। उसके
 बाद सृष्टि अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होती गई। सृष्टि की उत्पत्ति के
 विषय में केवल इतना ही मतभेद था कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मज्जल में हुई या
 शिथिलज्जल में। पारसियों की धर्म पुस्तक 'वेदाङ्ग' में भी
 पारसी मत सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हमें ऐसा ही उल्लेख मिलता है।
 पारसी धर्म के प्रवर्तक ज़रथुस्त्र के निदानानुसार एक अलौकिक
 रूप परमात्मा अहुरमज़्द ने सृष्टि की रचना की। इसी धर्म के पवित्र ग्रन्थ
 'अवस्ता' में भी ऐसा ही विवरण दिया गया है। इस धर्म के
 इस्लामी मत प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद ने सृष्टि की उत्पत्ति को एक व्यक्ति
 रूप परमात्मा की देन कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि
 मुसलमानों ने यहूदियों के सम्पर्क में ही यह बात अपने धर्म में ली होगी।

सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हिन्दू धर्म का भी यही दृष्टिकोण है परन्तु
 हिन्दू धर्म सृष्टि की उत्पत्ति का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं करता है।

हिन्दुओं के मत का आधार है वेद, उपनिषद् एवं दर्शन
 हिन्दू दृष्टिकोण शास्त्र। इन सब का मूल आधार है ऋग्वेद का नारयी
 सूक्त, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का स्पष्ट विवरण दिया है। हिन्दू मत
 के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति (Creation) नहीं होती, इसका विकास (Evo-
 lution) होता है और जब उत्पत्ति नहीं हुई तो कर्ता का प्रयत्न ही नहीं उठता।
 परन्तु फिर भी हिन्दू मत में इसकी मान्यता है। इस जगत् का क्रमसे जन्मदि होता
 है—बढ़ बढ़ है। यह बढ़ अभिव्यक्त होता है प्रकृति और पुरुष में। हिन्दुओं
 के अन्य धार्मिक ग्रन्थों, पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया
 गया है। इसके अनुसार महाप्रलय के बाद सृष्टि में केवल जल ही जल रह
 गया था। पक्षी अवतार ब्रह्मजी के रूप में हुआ। दूसरा कर्तु के रूप में

तीसरा वाराहवतार और चौथा रुद्रसिंह का जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। पांचवा वामन अवतार हुआ। जिसमें जीव पशु योनि से मानव योनि में आता है। इस प्रकार धीरे धीरे विकास कार्य चलता रहा।

भारतवर्ष में प्रादुर्भूत जैन व बौद्ध धर्म भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, उपर्युक्त सिद्धान्त को ही मोटे रूप में स्वीकार करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मंसार ईश्वर की कृति नहीं है। वे ईश्वर को विरव का कर्ता जैन व बौद्ध व हर्ता नहीं मानते। उनके अनुसार निर्माणक के सदैव दृष्टिकोण अंग-प्रत्यंग होते हैं जिनसे यह निर्माण कर्ता है परन्तु ईश्वर निराकार माता आता है। तब वह विरव का निर्माणक कैसे माना जा सकता है। जैन लोग सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य पुरगल व आत्मा (जीव) के मेल में मानते हैं। बौद्ध धर्म भी ईश्वर को सृष्टि का निर्माणकर्ता नहीं मानता। इन धर्म के अनुसार कार्य और कारण की शृङ्खला में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और यह सृष्टि क्षणिक है, परिवर्तनशील है। बौद्ध लोगों के अनुसार पंचभूत—आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज के परमाणुओं के घात प्रतिघात तथा सम्पर्क से ही संसार की उत्पत्ति हुई है।

आधुनिक युग विज्ञान का युग है अतः उपर्युक्त अदार्ष्टिक धर्म प्रधान मतों की कोई मान्यता नहीं है। आज कोई भी इन सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं कर सकता है। विज्ञान ने सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को जानने का काफी प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी अभी तक हम यह निश्चित रूप में यह नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक मत वहाँ तक सही है। वैज्ञानिकों के कल्पनानुसार आज से अरबों वर्ष पूर्व एक परिष्कृत ज्वलन्त वाष्प ही वर्तमान था। वैज्ञानिक यह वाष्प किन्ने अक्काश (Space) में विस्तृत था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय इतनी गर्मी थी कि आधुनिक युग के सभी पदार्थ उस समय गैस के रूप में ही थे। फिर उस ज्वलन्त वाष्प के कई करोड़ों टुकड़े हो गये जो आज हमें तारों के रूप में दिखाई देते हैं। सर्व भी एक ताग ही है परन्तु वह अधिक तेजोमय दमलिये दिखाई देता है कि वह पृथ्वी के समान है जबकि दूसरे तारे

लगी। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य और अन्य तारे की टक्कर नहीं हुई बल्कि खुद ही सूर्य का भाग घूमते घूमते उसके शरीर से अलग हो गया। उन टुकड़ों में पृथ्वी मुख्य टुकड़ा थी।

सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत व्यक्त किये जा चुके हैं। परन्तु कौन सा मत सत्य के अधिक समीप है, यह अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित दृष्टिकोणें मूल्य में बहुत दूर हैं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ईसा से ४,००४ वर्ष पूर्व नहीं बल्कि करोड़ों, अरबों वर्ष पूर्व हो चुकी थी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १—सृष्टि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? विस्तार संहिता सम्झाइये।
- २—पृथ्वी की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुये उसकी विशेषता का वर्णन कीजिये।
- ३—सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से मत प्रचलित हैं? आपको कौन सा मत सुक्तिमंगल लगता है और क्यों?
- ४—सौर परिवार से आप क्या समझते हैं? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई?
- ५—चन्द्रमा का सौर मण्डल में क्या सम्बन्ध है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई?

द्वितीय अध्याय

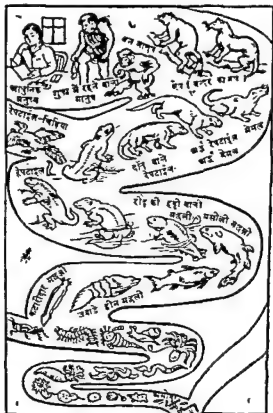
दूर्योधन का ज्ञान की उत्पत्ति और विकास

पृथ्वी अप्राण है, अचेतन है। उसमें प्रजनन की शक्ति नहीं है और हो भी कैसे सकती है क्योंकि प्रजनन के लिए प्राणमय एवं चेतन तत्व की आवश्यकता है। परन्तु फिर भी विचित्र रहस्य है। इसी निष्प्राण पृथ्वी पर भू-तत्व से प्राणमय एवं चेतन का आविर्भाव हुआ। जीवों की उत्पत्ति हुई। इस रहस्य को मुलभूतों का जितना प्रयत्न किया जाता है उतना ही अधिक उलझता जाता है।

निजीय शिला युग के बाद, अतीत कालीन प्राणि बिड़ह भी प्रकट होकर अधिकाधिक दीखने लगते हैं। मन्थर के इतिहास में अतीत प्राणि बिड़हान का नाम पूर्व स्तुत जीव काल (Lower Palaeozoic जीव का जन्म Age) रखा गया है। जीववैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में सबसे पहले जीव का जन्म समुद्र में हुआ। इन प्राणियों में से किसी के हाथ-पैर नहीं थे। शरीर में दृढ़ी आंग मात्र तक नहीं थे। छुद्र शल्वा के कोश, समुद्रतृण, पादपों के तन्तु और पुष्प मरीचे जूझाट के शिरोभाग आदि प्रमुख थे। ये कोश वाले जीन बढ़ने लगे तो दोनो ओर फैलने लगे। बीच का हिस्सा पतला हो जाता था और अन्त में बड़ा ने टूट जाता था। इस तरह उनकी वृद्धि होती थी। उनकी मृत्यु लम्बे तो कभी नहीं होती थी। इस तरह के प्राणी आज भी जल में पाये जाते हैं। इन्हें अमोवा कहते हैं। पानी के स्त्व जाने या अन्य किसी जीव के स्वा लेने पर ही ये मरते हैं।

समुद्र में रहने वाले लीवों के बाद हमें समुद्र के और घग्गी के पान के जीव का रूप मालूम होने लगा। कुछ बिना आकृति के थे, कुछ हमें के समान लम्बे पनसरति के रूप में थे। १०० लाख वर्ष तक इस प्रकार प्रारम्भिक जीव के जीवों का राज्य रहा। फिर बड़े बड़े अन्य प्रकार के जन्तु के रूप पैदा होने लगे। कोरल और कीटालु उन्नीस पर भी रहने लगे। पहाड़ों की चोटियों में बड़े बड़े अर्ध चिकनी भिन्नी पर उगहने अपना टेर छाता। इनके साथ पेड़ पीवों के उगने की क्रियायें भी चलती रही। समुद्र की तली में जब कभी नीड़ दो गईं तब उन्हें समुद्र की तह छोड़नी

पक्षी और वे भूमि की ओर बढ़ने लगे। मैकड़ी वहाँ तक पहुँच और गमी की

शक्ति से लड़ने के उपरान्त उन्होंने अपने को इस योग बना लिया कि वे हवा
राम से गढ़ सकें।

धीरे धीरे पृथ्वी पर वनस्पति का विकास होने लगा। इसके साथ कुछ ऐसे कीटाणु पैदा होने लगे जिनमें हड्डियाँ थी और हाथ-पैर भी होने थे। जल में मछलियों का विस्तार होने लगा। स्थल पर मरीचप मछलियों की (रंगने वाले जन्तु) बढ़ने लगे। नग्न जमीन पर तेजी से उत्पत्ति चलने की आवश्यकता मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने पैरों को दुबस्त करना शुरू किया और पैर बढ़े, शरीर बढ़ा। इनमें शतपद और सहस्रपद जीव भी थे और आदिम कीड़े भी, प्राचीन राक्षकड़ों के सजातीय प्राणी भी थे, और समुद्री चिन्चुओं के भी। इस युग के प्राणी बहुत बड़े होते थे। उदाहरण के लिए, सपन्न नाग (Dragonfly) के समान तत्कालीन मस्जियाँ ही परं सहित २६ इंच लम्बी होती थीं। कोई कोई प्राणी तो २५-३० फीट लम्बे होते थे। इस युग में प्राणियों के शारीरिक अवस्था—आय, नाक, नाखून तथा दाँत आदि का विकास हो चुका था और वे गलतड़ा (gills) द्वारा ही श्वास लेते थे। निर्जीव गिलायुग तथा प्राचीन युग जीव युग (Azoic and Palaeozoic Periods) से एक और, तथा इसके और वर्तमान युग के बीच में आने वाले नवीन जीव युग (Cenozoic) में दूसरी और, निमित्तता प्रकट करने के लिए—रंग पर चलने वाले प्राणियों की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण, इस काल को मध्यजीव युग (Mesozoic Age) अथवा मरीचप युग भी कहते हैं। इस युग को तीन अब आठ करोड़ वर्ष हो गये।

मरीचप युग के भ्रूकर दीर्घकाल ज्ञानवर्ग में बचने के लिए कुछ जानवर जमीन की छोड़ कर पेड़ों पर रहने लगे। पेड़ भी अब बढ़ गये थे। उर्मि जन्म में इन सजाई हुई उपजातियों में एक नवीन प्रकार के मेढ़रे (Scales) का विकास हुआ। वे मेढ़रे पहले ही मुकिले बने के समान

पक्षियों का वे पशु कालान्तर में पंखों का थोड़ा बहुत और ज़्यादा हुआ।

जन्म इसके अनिर्वृत्त शीत में बचने के लिए इन जीवों के भीमरी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहे थे जिसके कारण आदिम पक्षी

उष्ण रक्त वाले हो गए। पक्षियों के विकास में पंखों (Feathers) की उत्पत्ति पंखों अर्थात् डैनों (Wings) में प्रधान हुई थी पशु जैसे ही पंखों का विकास हुआ तब ही लाचर रूप में उनका विकास होने की संभावना होने ली,

पक्षों (हैनों) का उत्पन्न होना अचरमनावी हो गया । इस प्रकार पक्षियों का पन्थ हुआ । वे पक्षों की एक झाल में दूसरी झाल पर जाने लगे । धीरे धीरे पक्षों की मण्डला से उड़ने लगे और कालान्तर में तेजी से आकाश में विचरण करने लगे ।

पक्षियों की उत्पत्ति के द्वारा वर्ष बाद सर्गमृत युग के बड़े आकार के जानवरों का धीरे धीरे नाश होने लगा । क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो गया और वे इस परिवर्तित जलवायु में पनप नहीं सके । उनके स्थान पर विचित्र

प्रकार के जानवरों का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ । इन जानवरों में मानवों के समान आत्मा की छत्ती में दूध पीने थे । इन्हीं और जीव प्राणिम विद्वत् प्राणिम शास्त्रविद्वत् ने उन्हें मानवों की तरह पाला । मनुष्यों की तरह उनके शरीर में कटे नहीं थे ।

वे वृद्धों पर भी नहीं रहते थे । वे परविहीन थे । उनका शरीर बाओं में दृढ़ रहता था । उनमें प्रगति की शक्ति अधिक थी । मृत की मर्त्य, वायु का दबाव, जलवायु परिवर्तन की वे मण्डला में सरन कर सकते थे । मानवों की उत्पत्ति होने के पूर्व ही एक ज्ञानिनी व आर्यवर्धनक पटना थी । इस पटना ने मृत की मर्त्य को पलट दिया, पाया को मोट दिया । पृथ्वी के सर्वप्रथम मानवों की उत्पत्ति की भी प्रतिनिधिता और कठिनारथों के कारण विरा हो कर अपने शरीर की शक्तिमान के उपरान्त बनाना पड़ा होगा । इस मर्त्य के अविनाश पदु अपने अर्थों की उत्पत्ति नहीं रहते थे । बल्कि शरीर के भीतर शिष्ट के सम्पत्ति हो जाने पर ही उसे शरीर में निवासते थे तथा कुछ काल तक अपने मृत में शिष्टों को दूध दिया कर सकते थे । इस प्रक्रिया में इनमें अनुकूल इतना शिष्टा प्राप्त करने और अत्यधिक शक्तों अथवा सामर्थ्य निरूपण और शिष्टा देने वाले अनुकूल कार्य करने तथा एक शाली का दूसरे शाली में स्थापन होने की समझना हो गई । मरण में शिष्टा प्राप्त करने वाले शाली जीवन का सर्वप्रथम कर्म हुआ । धीरे धीरे पृथ्वी पर ऊपर, मृत, शिव, कर्मा, कुल, मित्र, जीवन, मृत आदि की उत्पत्ति हुई ।

होने की मण्डला बनानी इस बात की स्पष्ट करनी है कि मर्त्य ने कर्मकाण्ड का अर्थ में अर्थ का अर्थ उठाया और अपने अपने इस पदु कर्मकाण्ड में मर्त्य के मृत के कर्मकाण्ड का अर्थ दे सके । इस प्रकार के

जानवरों में पेड़ पर रहने वाले जानवर, जो पक्षी न थे बल्कि दूसरी जाति के जीव थे। वृक्षों पर रहने वाली जाति में मुख्य करवानर जाति थी जो वृक्षों के पत्तों तथा डालियों पर निर्भर रहती थी। तथा समय के वृक्षों के नीचे भीलों का घर करने मोवन की संज्ञा करते।

डार्विन माह्व के मतानुसार मनुष्य इन्ही जानर जाति की एक श्रेणी है। उसका रहन-सहन व खान पान वनमानुष का-गा था। परन्तु मनुष्य पत्तों का उपयोग अधिक करने लगा। वह अधिक तेजवान, बुद्धिमान हो गया

उसके (पत्तों) रस की शक्ति का उपयोग भी लेने लगा।

मानव उत्पत्ति उसने हाथों का प्रयोग अधिक किया। पिछले पैरों का प्रयोग के बारे में मिर्च चूबने व चीड़ने में लिया करता था। असत्य बार डार्विन का मत गिरने उठने के बाद वह अपने सारे शरीर को पिछले पाँवों पर सभालने लगा। यह कार्य कठिन होते हुए भी मनुष्य

के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। वनमानुष रूपी मनुष्य वातावरण के साथ संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका रूप, रंग, हाव भाव, बदलने लगे। वह आधा एष आधा वनमानुष था। उसका मोहन बदल गया। भूमि और पेड़ दोनों ही उसके निवास स्थान थे। झाड़ियों के भीतर भी कभी कभी वह रहता था। इसलिए कि वह अपना शिकार आसानी से कर सके। शिकार प्राप्त करने के साथ-साथ उसे अपनी रक्षा का भी मय मानूम होने लगा। अभी तक उसे सामाजिक रक्षा का ख्याल नहीं आया था। अतः अपनी रक्षा के लिए वह कई प्रकार के साधन करने लगा। इसी तरह का जीवन व्यतीत करने वाला जानवर आधुनिक काल के मनुष्य का पुरखा था। इस प्रकार के मनुष्य की उत्पत्ति लगभग ३,००,००० वर्ष पूर्व हुई।

नवीन जीव युग (Cainozoic Period) जिसको अब लगभग ४ करोड़ वर्ष हो गये हैं, के मध्य में पृथ्वी की उस महान् ग्रीष्म श्रुतु का अन्त हो गया और पृथ्वी दिन-कल्प (Ice Age) की ओर अग्र-भूगर्भशास्त्रियों सर होने लगी। भूगर्भ-शास्त्रियों ने इन शीत कालों का नाम का दृष्टिकोण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ हिमकल्प रखा है।

प्रथम हिमकल्प को प्रारम्भ हुए ६ लाख वर्ष व्यतीत हो गये थे। और चतुर्थ हिमकल्प का अत्यन्त मरकर शीत ५० हजार वर्ष, पहले अपनी

चरम सीमा पर पहुँचा था। इसी काल में मनुष्यों में समानता रखने वाले प्राणी पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। इस प्रकार के प्राणियों की हड्डियाँ नहीं मिली हैं परन्तु उनके औजार मिले हैं। यूरोप में इस काल के, धरती में गड़े हुए, ऐसे चक्मक के पत्थर मिलते हैं, जिनका उपयोग शायद कूटने, पीसने, या आक्रमण करने में किया जाता होगा। इन औजारों को मनुष्य के समान परन्तु उसमें भिन्न किसी चतुर मर्कट ने बनाया होगा।

नरवंश-विद्या के ज्ञाता (Ethnologists) मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य खोजने में लगे हुए हैं। अभी तक जो अनुसंधान तथा शोध कार्य हुआ है

उसके अनुसार मनुष्य की वास्तविक उत्पत्ति का रहस्य नृवंश शास्त्र के आधार पर सुलभगया नहीं जा सकता। आवा में लंगूर के समान एक प्राचीन प्राणी की खोज की जा एक अंश मिला है जो १ लाख वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी खोज डी आधुनिक पुनर्जाति मनुष्यकार मर्कट ने अधिक बड़ी होती थी और वह सीरा लड़ा

हो कर चल सकता था। इसके बाद दाईं लाख वर्ष पुरानी अर्धमनुष्याकार प्राणी के अवशेषों की एक—केवल एक ही हड्डी मिली है। इसी के आधार पर वह अनुमान लगाया गया है कि यह प्राणी अत्यन्त भारी—दानवकाय—मनुष्य समाना रहा होगा। इस प्राणी का नाम हाइडलबर्ग मनुष्य रखा गया। क्योंकि इसके अवशेष हाइडलबर्ग में मिले थे। इसके बाद किसी निम्न मनुष्य (Subman) की खोज की जा बकाय मिला जिसे वैज्ञानिकों ने उपा कालीन मनुष्य (Eoanthropus) कहा है। वह प्राणी मनुष्य में बारी मिलता हुआ था। परन्तु फिर भी वैज्ञानिक लोग हाइडलबर्ग और उपा कालीन मनुष्य दोनों में से किसी की भी वर्तमान कालीन मनुष्य का सीधा पूर्व पुरुष नहीं मानते। हालाँकि इनका बड़ा (Genus) तो वही था परन्तु उपाकालीन (Species) दूसरी थी। इनके उत्पन्न बीडरबान नामक स्थान पर

प्राणी के कालि मानव की जाति की हड्डी

तृतीय अध्याय

इष्टतम ज्ञान के विषय एवं सामूहिक जीवन का विकास

बैठा ? इस प्रश्न का रहस्य मानव की व्यक्तित्व विशेषताओं में छिपा हुआ है ।

मानव में कुछ मौलिक विशेषताएँ थीं, जो अन्य जानवरों में नहीं थीं । उसके पास मुक्त हाथ थे, सोचने वाला मस्तिष्क था और थी भावों की व्यक्त करने वाली वाणी । अन्य जानवरों के भी हाथ होते थे परन्तु वे हाथ केवल शरीर के संतुलन को बनाये रखने तथा आहार आदि में सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं आते थे । क्योंकि उनकी शारीरिक रचना ही इस प्रकार की थी कि यदि हाथों से अन्य कार्य लेते तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता । वे गिर पड़ते थे । परन्तु मनुष्य के हाथ स्वतन्त्र थे । शरीर का संतुलन करने के लिए पैर काफी थे । हाथों से किसी भी दंग का कार्य लिया जा सकता था । किसी भी दशा में घुमाये जा सकते थे । फिर हाथ के पंजे की-पंजे के अंगूठे की स्थिति और रचना भी इस दंग की थी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उसकी पकड़ से निकल नहीं सकती थी । यह मानव की मौलिक विशेषता थी । इसी के सहारे वह अड़ और चेतन पर प्रकृति के साथ संघर्ष में प्रयोग होने वाले श्रम को प्राप्त करता था । दूसरी विशेषता थी मस्तिष्क । अन्य जानवरों के भी मस्तिष्क था । परन्तु उनमें अधिक सोचने विचारने की शक्ति नहीं थी । परन्तु मानवीय मस्तिष्क में सोचने की शक्ति थी, निर्णय करने की शक्ति थी । पूर्व अनुभवों को याद गव्वर उनसे लाभ उठाने की शक्ति थी । मानव की तीसरी मौलिक विशेषता थी भावों की व्यक्त करने की शक्ति का माध्यम—वाणी । इस वाणी के द्वारा वह अपने ही समान अन्य मनुष्यों के साथ सम्पर्क बटाने में सफल हुआ । एक दूसरे को अपना संकट बटलाने में सफल हुआ । एक दूसरे का सहयोग पाने में सफल हुआ । यदि मनुष्य में उपर्युक्त मौलिक विशेषताएँ न होती तो शायद ही आधुनिक सभ्यता का यह प्रसार देखने की मिलता ।

मानव द्वारा जड़ और चेतन अर्थात् निजीव और सजीव पर विजय की कहानी बहुत ही रोचक एवं साहसपूर्ण है । इसके लिए उसे प्रकृति से लड़ना पड़ा । अल्प समय के लिए नहीं; बल्कि दीर्घकाल तक, युग युगान्तर तक । एक ही परिस्थिति और दृष्टि से नहीं बल्कि विभिन्न परिस्थितियों और विन्न दृष्टियों से संघर्ष करना पड़ा था ।

प्रारम्भ में मनुष्य ने बंगली जानवरों में बचने के लिए पेड़ों का आश्रय लिया होगा। परन्तु शीघ्र ही उसे मयंकर शीत, आंधी-तूफान और वर्षा का सामना करना पड़ा। उसने परत की गुहाओं और कन्दराओं का आश्रय लिया। फिर लुघा स्नाति के लिए उसने बंगल के कन्द-मूल, पल-पूज का आश्रय लिया।

परन्तु इसमें वह मनुष्य नहीं हुआ। उसी समय उसे अनुभव आदि मानव का हुआ कि पत्थर के टुकड़ों के आघात से बेचना होनी है, शिकारी जीवन बर्ती २ तो फिर बट जाता है और प्राणी बेरोश हो जाता

है या मर जाता है। फिर कहा था। उगने बड़े बड़े पत्थरों

की मराला में छूटे २ जानवरों का शिकार करना शुरू किया। शिकार में प्राप्त जानवरों का मांस भक्षण करने लगा, उस समय तक उसे अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ था। अतः वह कच्चा मांस ही खाता करता था। फिर उसे एक नया ज्ञान हुआ। पत्थर के टुकड़ों को घिस कर मुड़ीला बना कर प्रहार करने का। इसके बाद उसने लकड़ी की बरामाल का ज्ञान प्राप्त किया। धीरे २ उसके मस्तिष्क में लकड़ी के एक भिरे पर मुड़ीला पत्थर बांध कर शिकार करने की मूर्ति। इस दिशा में वह अत्यन्त सफल रहा। फिर कहा था—बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाने लगा। इस नवीन शोध में शीघ्र ही उगने बुन्दाड़े, बल्ले, माले आदि बना लिये—बड़े के नदी, पत्थर व लकड़ी के। बड़े बड़े जानवरों की लाल में अब वह अपने तन की भी टकने लग गया था फिर उसकी दृष्टि जानवरों की हड्डियों पर पड़ी। उन्हें भी घिस लिया कर वह अम्ब शम्ब तथा ओशारी का रूप देने लगा। आदि मानव की उस समय की कृषिों का भी चूरेण, प्लिथ, अर्बोथ का तथा अर्बोथ के देहा में पाए जाती है। इसके बाद मनुष्य ने हाथी दंत का प्रयोग भी किया। अब वह पत्थर, लकड़ी, हड्डियों तथा हाथी दंत की मलयन से नया प्रकार के अम्ब शम्ब, ओशार तथा दैविज जीवन में बच जाने वाली कुछ वस्तुओं भी बनाने लग गया। इन आदिम दैविजों की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति होती थी। इसी के कारण शिकारी ने इस गुण को 'पूर्व सम्पन्न कार्य' कहा है। सर्वप्रथम पत्थरों के प्रयोग का गुण। मानव की हाथ, निर्विकार, निरुप। इसी समय आदि मानव के जीवन में एक छोटी क्रांति हुई। उसने शक्ति की एक अन्य शक्ति—जल से पशुपुर्ण नदीनी

और नालों पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार उसने दोलों के लकड़ों के टुकड़े पानी पर तैर रहे हैं। उसने भी लकड़ी के टुकड़े पर बैठ कर जली। पशु को पार करने का प्रयत्न किया परन्तु बालू नहीं हुआ। वह पानी में डूबने लगा। उसके मस्तिष्क ने और अधिक सोचा और प्रकृति का रहस्य उसने समझ में आ गया। उसने अधिक बहन वाले लकड़ों के टुकड़ों का प्रयोग किया और वह पानी पर विचरण करने लगा। फिर उसने लकड़ी की लाठी के द्वारा दूसरे टुकड़ों का हल भोड़ना भी सीख लिया। मानव ने प्रकृति की इस चेतन शक्ति पर भी विजय प्राप्त कर ली। मंटेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि आदि मानव ने अपनी शिकारी अवस्था में प्रकृति की अनेक प्रवृत्तियों और पदार्थों पर विजय प्राप्त कर ली।

आधुनिक युग में आग जलाना या उत्पन्न करना बहुत ही सुगम है। दो तीन वर्ग का बच्चा भी दियाखलाई की सहायता से सरलता के साथ आग जला सकता है। परन्तु आदि मानव ने इस ज्ञान की—आग उत्पन्न करने की, प्राप्ति अमंज्य वर्षों के मतलब प्रयत्नों के बाद की थी। अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आदि मानव को इस ज्ञान अग्नि का वा परिचय कैसे मिला। कुछ लोगों की धारणा है कि आविष्कार प्राथमिक काल में बिजली गिरने से, ज्वालामुखी आ जाने से, या अन्य किसी कारण से आग की उत्पत्ति हुई होगी और उसकी चिनगारियों से जल के जंगल भस्म हो गये होंगे। मानव भी अन्य प्राणियों की भाँति इस नवीन विपत्ति से घबरा कर उससे दूर भागा होगा। फिर आग की ज्वालाएँ कम हुईं। जले हुए पेड़ों के समीप ही उसने जले हुए पशु पक्षी देखे। लुधा को शांत करने के लिए उसने उन जले हुए प्राणियों का भाँस खाया। उसे एक अनोखा स्वाद लगा। भाँस कोमल तथा रसदार हो गया था। उसने अपने दूसरे प्राणियों को भी खिलाया। सब ने प्रसन्नता प्रगट की। आदि मानव ने इस परिवर्तन को आग के कारण स्वीकार कर लिया। बस फिर क्या था। उसने अंगारों को लेकर गुफाओं में रखा और सूखे पत्तों-पत्तियों तथा लकड़ियों की सहायता से अग्नि को रात दिन प्रज्वलित रखे रहा। इस अग्नि से वह भाँस पका कर खाने लगा। कभी २ बन्दमूल पका कर भी खाने

लगा। कुछ लोगों की धारणा है कि बड़े बड़े बाँस के पेड़ों की आपसी टक्कर से उत्पन्न होने वाली आग का शान हुआ होगा। चाहे किसी प्रकार से हो, मनुष्य को अग्नि की प्राप्ति हो गई परन्तु फिर भी अभी तक उसे अग्नि उत्पन्न करने का शान प्राप्त नहीं हुआ था। जब एक के पास अग्नि लभ हो जाती तो दूसरे से माँग कर लेना पड़ता था। परन्तु यह समस्या भी सुलभ हो गई। चर्मक या लुम्बक जैसे कड़े पत्तों को गड़ कर या घिस कर औजार बनाते मनुष्य अग्नि की विनगारियों को निकालने देव कर उसने अग्नि की उत्पत्ति का रहस्य व शान भी प्राप्त कर लिया। अब वह मूले पत्तों को रग कर पायों की आपसी टक्कर से अग्नि उत्पन्न करने में समर्थ हो गया। अग्नि की स्मृति पर उसे दूसरे मनुष्यों से माँगने की आवश्यकता नहीं रही।

अग्नि के आविष्कार ने आदिमानव के रक्त-मूत्र एवं कार्यक्षमताओं में एक नई बल का सूत्रन किया। उसकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया। अब उसने पर्वतीय गुहाओं का परिदृश करके मैदान में निवास करना प्रारम्भ किया। अग्नि का प्रयोजित रखा जाता था आविष्कार और उसके प्रकाश में दिक प्रकाश दूर भागने लगे। अर्थात् का प्रभाव अग्नि के कारण मनुष्य रात्रि के समय जगती जानवरों के झर में डूब हो गया। मैदान में निवास करने में पारिवारिक जीवन व भावना का आविर्भाव हुआ। अग्नि के प्रयोग में उनके लज्जित मन में भी अन्तर आया। पहले दिन बरगुला की लौ ला सकता था अब उसे भी लाने लगा। अग्नि के कारण ही मिट्टी के बर्तन बनाना उसके लिए सम्भव हुआ। क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बर्तन हो जाते थे। अब उन बर्तन बर्तनों का पकाया जाने लगा और उनके बर्तनों का जीवन-परिवर्तन होने लगा। इसी प्रक्रिया में और उन्होंने ईंटों का पकाना सीखा और फिर पक्की ईंटों के सहारे घर बनाना सीखा। ईंटों के लिए लकड़ों को लाने में उसे बड़ी धन उधन पड़ता था। अब इन धन में खाने के लिए उसने पशुओं का निमाल किया जिससे वह पशुओं से पशुओं को लाने का विचार। अग्नि की लौ ने अग्नि मानव की प्रवृत्तियों का बहुत प्रभावित किया।

आदि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। उसने अग्नि की खोज की। मैदानों में नियाम ग्यान बनाया। पारिवारिक जीवन की नींव डाली गई। परन्तु एक समस्या उनके सामने आ लड़ी हुई। वह समस्या थी—भाषा या बोली। अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को व्यक्त करने की कला। प्रारम्भिक काल में बोलने के अवयवों का विकास तो मानव प्राणी भाषा का में पाया जाता है। ये निम्नता सकते थे, हम सकते थे, रो जन्म करने थे। परन्तु अपने मनोभावों को व्यक्त करने की एक निश्चित भाषा या बोली उनके पास नहीं थी। उसका ज्ञान नहीं था। परन्तु एक दूसरे बुद्ध को समझना तो पड़ता ही था। अतः प्रारम्भिक काल में मनुष्य ने संकेतों या दृक्कृतों से अपना काम निकाला होगा। फिर कालान्तर में विशेष प्रकार की ध्वनियाँ—जिनका सम्बन्ध भी विशेष प्रकार की परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों से रहा होगा। का विकास हुआ होगा। देरी लाभ स्वाम ध्वनियाँ उन भावों और वस्तुओं के लिये शब्द बने होंगे। इसके उपरान्त मनुष्य ने पशु-पक्षी जगत से भी बहुत कुछ सीखा। उनके उच्चारण की ध्वनियों को भी ग्रहण किया और यह ध्वनियाँ भी शब्द के रूप में निरूपने लगीं। फिर लोहा, पत्थर आदि के बचाने से जो विशेष ध्वनि व स्वर निकलने हैं उनका अनुसरण किया गया। इस प्रकार ज्यों २ परिस्थितियाँ परिवर्तित होती गईं इन ध्वनि खंडों का सूचित करने वाले शब्दों का भी विकास होता गया। उस काल में शब्द और अर्थ का उतना निश्चित सम्बन्ध नहीं रहा होगा जितना कि आधुनिक युग में है। परन्तु फिर भी मानवीय हाव भाव, तथा उसकी प्रवृत्तियों का समझने समझाने में उस समय के अल्प संख्यक शब्दों से बनी भाषा का बहुत ही महत्व रहा होगा। फिर ज्यों २ सामाजिक परिवर्तन होने गये भाषा के शब्दों की रक्ष्या में भी अभिवृद्धि होती गई, क्योंकि भाषा तो सामाजिक परिस्थितियों की दास है, उसकी आश्रित है। जैसा समाज वैसी भाषा। कालान्तर में उनकी भाषा में लिंग-भेद पर भी ध्यान दिया जाने लगा। पशु पालन तथा कृषि युग में उनकी भाषा के शब्दों का भण्डार बहुत विकसित हो गया। अब वे सुगमता से एक दूसरे से बात कर सकते थे। उनमें सामूहिकता की भावना भी बढ़ने लगी थी परन्तु अभी

सक मनुष्य को निषिद्ध का ज्ञान नहीं हुआ था यद्वा ज्ञान तो उसे मनुष्यों वनों के बाहर हुआ ।

मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्थाओं में जड़ की सहायता से चेतन पर विजय प्राप्त की थी अर्थात् फयर के अस्थियों में जानवरों का शिकार करने में सफलता प्राप्त की थी । अब अग्नि के आविष्कार में जब मनुष्य ने मैदान में रहना प्रारम्भ कर दिया तो उसने एक नवीन युक्ति मौखी । भोगक्षिप्तों के पान ही

लक्ष्मियों की सहायता से एक मनुष्य का बनाया फिर

पशु पालन वे सामूहिक रूप से जंगल में जाते और जानवरों की जीवन अवस्था में पकड़ कर ले आते और इन बाड़े में बन्द कर देते ।

फिर जब आवश्यकता होती एक एक जानवर को निकाल कर अपनी लुप्ता शांति करते रहते । प्रारम्भ में उन्होंने इन पद्धति का श्रीगणेश अपनी भूत को शक्त करने तथा शिवार में व्यतीत होने वाले समय और भ्रम को दूर करने की दृष्टि से ही किया था । परन्तु धीरे २ उन्हें पशुओं में प्रेम होता गया और पशुपालन का लाभ भी समझ में आने लगा । अभी तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सर्वप्रथम उन्होंने किस पशु का पालन किया होगा । परन्तु साधारण तया यह माना जाता है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम शायद कुत्ते का पालन प्रारम्भ किया होगा जो कि एक प्रकार से उनकी चौकीदारी के कार्य तथा अन्य जानवरों की गतिविधि का ध्यान भी रखता रहा होगा था इस कार्य में सहायता पहुंचाता रहा होगा । धीरे धीरे मानव ने गाय, बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़ और खर भी पालने शुरू किये । ज्यों २ मानव का ध्यान पशु-पालन की तरफ बढ़ने लगा त्यों त्यों उसकी पशु-पालन की उपयोगिता भी ज्ञात होती गई । पहले वह केवल उनका मांस खाता था । अब उसका ध्यान उनके दूध की तरफ भी गया । पशुओं के बच्चों को उनको दूध पीते देख कर उसने भी पशुओं का दूध पी कर देखा और उस दूध के स्वाद ने उसे आकर्षित कर लिया । फिर उसे दूध की स्तुति तथा शक्ति का रहस्य मालूम हुआ । समय के साथ साथ उसे दूध से निर्मित दही, दही में मक्खन, मक्खन में घी आदि का भी ज्ञान हुआ । इतना ही नहीं बल्कि उसे 'बोझ' देने में, मक्खी के लिए भी जानवरों का उपयोग किया जाने लगा ।

जिस प्रकार अग्नि की खोज मानव जाति के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी उसी प्रकार पशुपालन का प्रारम्भ एवं विकास भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था। पशुपालन ने मानवीय कार्यों की गति को मोड़ दिया।

इसके पूर्व मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत करता था। उसे

पशु-पालन शिकार प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य चिन्ता विशेष रूप का प्रभाव से चिंतित नहीं करती थी। परन्तु अब पशुओं के लिए

उसे घास-चारा का प्रबन्ध करना पड़ा। इसके लिए उसे

चरागाह के मैदान ढूँढ़ने पड़े। इसके साथ ही माध्व मनुष्य का ध्यान कृषि की ओर गया। कृषि के लिये उसने पुनः जानवरों का सहयोग लिया।

कृषि के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का आविर्भाव हुआ क्योंकि इसके लिये अधिक मनुष्यों की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही साथ सामूहिक शक्ति एवं भावना का विकास हुआ। जानवरों का महत्व बढ़ा। आदान प्रदान करने की क्रिया में उन्हें विनिमय का माध्यम बनाया गया। परिवार में जनसत्तात्मक प्रणाली का भी प्रादुर्भाव हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पशु-पालन ने मनुष्यों की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रथम पाठ पढ़ाया।

इन समय तक जड़ पदार्थों में से केवल धरती, पत्थर, लकड़ी आदि पर ही मनुष्य ने विषय प्राप्त की थी। उसे अभी तक अन्य धातुओं का ज्ञान नहीं हो पाया था। परन्तु मनुष्य ने अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयत्न

किया। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को सर्वप्रथम सोने

धातु ज्ञान का ज्ञान हुआ। शायद आज से ८ हजार साल पहले। परन्तु

का विकास निन्हीं कारणों से उसका अधिक उपयोग नहीं किया गया।

इसके बाद उन्हें तांबे का ज्ञान हुआ। अमेरिका, अमेरिका,

मिश्र, तथा भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों में तांबे से निर्मित औजारों के अवशेष भी मिले हैं। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पत्थर युग के तुरन्त बाद ही तांबे युग का प्रचलन हो गया हो। तांबे के बाद लोहे का ज्ञान हुआ। लगभग ४ हजार से ५ हजार वर्ष पूर्व के लौहनिर्मित अस्त्र-शस्त्र एवं औजार बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हुए हैं। लोहे के बाद मनुष्य ने ब्रौंसे को भी खोज निकाला परन्तु कामे को जिस 'ग' में आधुनिक युग

में अन्य प्राणियों के सम्बन्ध में बनाया गया है। इनकी ही विभिन्न शक्तियों की श्रृंखला कागज तथा धातु के प्रयोग में ही हो गया। धीरे-धीरे मनुष्य ने अन्य प्राणियों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। प्राण ज्ञान के कारण मनुष्य के लिए प्रकृति पर एक के बाद दूसरी विजय काया सम्भव हो गयी। इसी ज्ञान के कारण विज्ञान की उन्नति तथा मानवीय सम्बन्ध का विकास सम्भव हो गया। अतः प्राणजान भी एक महत्पूर्ण समझा जाय।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक सभ्यता का मूल आधार यदि मानव के प्रजनों में निरा दृष्टा है। आदि मानव के विकास के लक्ष्य में, उनकी प्रकृति पर विज्ञान की कक्षा में, अनुमान तथा दृष्टि आस्था के विकास पर प्राणजान के अध्ययन का प्रान्त करने में निर्मित है। यह ठीक है कि आधुनिक युग में ये बातें बहुत ही सरल दिखाई देती हैं परन्तु उन प्रागैतिक आस्थाओं में, जब कि प्रकृति परिवर्तनों में परिपूर्ण थी और मानव अज्ञान था, सुखा के साधनों में नावत, विज्ञान की शक्ति से अपरिचित, वे बने उसके लिए अति भयंकर एवं कष्टों से परिपूर्ण रही होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

प्रागैतिक काल का प्रथम मानव सामाजिक प्राणी नहीं था। परन्तु धीरे-धीरे उनकी परिस्थितियों ने उसे समाज में रहने के लिये बाध्य किया। उसने देखा कि जंगल के विभिन्न प्रकार के जानवर भी अपने ही समान जानवरों के साथ झुण्ड या समूह के रूप में विचरण करते हैं। एक सामूहिकता की साथ रहते हैं। एक साथ ही एक स्थान में दूसरे स्थान की भावना की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर उसने अपने को बाघों और शत्रुत्व से भयंकर जानवरों से बचा हुआ पाया। उसे अपनी सुरक्षा का ख्याल आया। इनके अतिरिक्त अलग रहने से उसे अपना शिकार प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। इन सब बातों ने उसे समूह में रहने के लिए प्रेरित किया। फिर उसका विकास इतना शीघ्र होता गया कि समाज उसके जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया और "मनुष्य सामाजिक प्राणी है; आवश्यकता तथा स्वभाव से", यह उक्ति भी स्वभाविक पड़ने लगी। मनुष्य की सभ्यता का विकास समाज में रहने के बाद

ही प्रारम्भ हुआ। अतः 'मनुष्य समाज में जो परिवर्तन हुए वह उसकी सभ्यता में भी परिवर्तन थे।' (परिवर्तन होना) वस्तुतः विकास के नियम (Law of Evolution) पर निर्भर था।

मानव का आरम्भिक विकास बहुत धीमा था परन्तु उस स्थिति में, बड़ी स्पष्ट था। उन काल में मनुष्य का प्रमुख कार्य था—अपनी सुरक्षा का प्रमत्न। इसके लिए उसे प्रकृति से संघर्ष करना पड़ा, जानवरों से संघर्ष करना पड़ा और इसके लिए उसे श्रम करना पड़ा। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक भावना भी और सांस्कृतिक रूप से भी। संभव है कि सान्द्रिक भावना उमने जानवरों से सीखी हो, परन्तु यह संभव है कि इनी काल में अर्थात् प्रारम्भिक काल में मानव की समाज की आवश्यकता हुई थी। अधिक श्रम करने के लिये, एक दूसरे के मनोभावों का अध्ययन करने के लिये, समझने व समझाने के लिए भाषा की उत्पत्ति भी उमने की। इसके बाद शीघ्र ही वह समझने लगा कि अपने शत्रु का मुकाबिला तभी किया जा सकता है जब कि उसके मुकाबिले में एक हो कर लड़ें। प्रकृत अथवा पशु जगत के मध्य असंख्य संघर्षों की वजह से उमने इस मूल मन्त्र की नींव रखी।

आदि मानव के पास साधन कम थे, इस लिये उसे अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यक्ति से अधिक समाज पर भरोसा रखना पड़ता था। यह समूह के रूप में रहने लगा। उसकी पूंजी सान्द्रिक थी।

उसकी पूंजी का अर्थ वे वस्तुएं, जो वह प्राप्त करता परन्तु सान्द्रिकता उनके स्वामित्व के उपरान्त भी बच रहती थीं वह समाज में वितरित काम में लाने लगा। उस समय के समाज में स्त्री का महत्व पूर्ण स्थान था। उस समय स्त्री पुरुष सम्पूर्ण परिवार के भीतर ही रहना जरूरी था क्योंकि सारे परिवार को एक साथ मिलकर जीविकार्जन और शत्रुओं से मुकाबिला करना पड़ता था। प्रारम्भिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसमें वर्गभेद नहीं था। बड़ा कामकर और कामचोर भेद नहीं था। इस लिये न शोरेण या और न उसे कायम रखने के लिये किसी एक वर्ग का शासन था।

प्रारंभिक जनसत्ता समाज में दो प्रवृत्तियाँ मुख्य थी। एक मातृसत्ता और बाद में दूसरी पितृसत्ता समाज। जनसत्ता के आरम्भिक काल में माता का ही राज्य था। अधिकार तथा संपत्ति साधक होती थी किन्तु जो योद्धा बहुत परिवार की संपत्ति थी, उनका उत्तराधिकारी पुत्र मातृसत्तात्मक नहीं, पुत्रिया होती थी। जनसत्ता में मानव की स्थायी संपत्ति समाज थी—पत्थर, ताने तथा लोहे के हथियार। मछली, जानवर या जानवर का मांस स्थायी संपत्ति नहीं थी। शिकार के अलावा पशुपालन का व्यवसाय भी होने लगा था। जन वास्तव में एक वंश के लोगों का समाज था। जिस पर माता का पूर्ण अधिकार होता था। वह लंगलों या पहाड़ियों की प्राकृतिक सीमा के भीतर एक स्थान पर रहता था। यदा समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये माता से आज्ञा लेनी पड़ती थी।

परन्तु धीरे-२ पशुपालन तथा स्वेती के आविष्कार के साथ ही पुरुष ने अपने भूमि द्वारा अपनी सत्ता समाज में निर्धारित कर दी। पुरुष सत्ता के आते ही समाज पर व्यक्ति के प्रभुत्व को बहुत बढ़ा दिया गया। साथ ही में वैयक्तिक संपत्ति का गन्ना होन दिया। पशुपालन के कारण भूमि पर पितृसत्तात्मक स्वेती के लिये अधिकार दिया गया। राज्य की स्थापना हुई समाज और स्वायत्तता की वृद्धि हुई। तब से समाज में भारी कलह का सूत्रपात हुआ। वर्गभेद अधिक संपत्ति वाले और कम संपत्ति वाले शुरू हुये। युद्ध के समय शत्रुओं को न मार कर बन्दी बना कर सेत जोतने के काम में लिया जाने लगा। इस प्रकार दासमायना शुरू हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिक परिश्रम एवं संघर्षों के उपरान्त आदि मनुष्य प्रकृति पर एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। प्रकृति के साथ संघर्ष करने समय उसे सामूहिक भावना का ज्ञान हुआ और वह समाज में रहने लगे। प्रारंभिक समाज एक तरह से साम्यवादी समाज था। फिर मातृसत्तात्मक समाज का प्रादुर्भाव हुआ उनके उपरान्त पितृसत्तात्मक समाज का जन्म आया। उसके उपरान्त दास प्रथा सामन्त प्रथा, और फिर निरंकुश राजतन्त्र। समाज बन्दा और फिर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १—“मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है ।” इस कथन की पुष्टि करते हुए मानव की प्रकृति पर विजय की व्याख्या कीजिए !
- २—एक आदिम शिकारी अवस्था में रहने वाले मानव की कल्पना करो और उसकी दिनचर्या पर छोटी सी कहानी लिखो !
- ३—अग्नि का आविष्कार कब और कैसे हुआ ! इसके प्रयोग से आदि मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा !
- ४—पशुपालन मानवीय सभ्यता के विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था । इस कथन की सत्यता समझाइए !
- ५—भाषा का आविर्भाव और विकास कैसे हुआ !
- ६—धातुओं का प्रयोग मनुष्य ने कब सीखा ! पहले पहल जिन धातुओं का प्रयोग किया गया !
- ७—मनुष्य में सामूहिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास कैसे हुआ !
- ८—‘आदिम काल में मानव जीवन’ इस विषय पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखो और बताओ कि सभ्य होने से पूर्व मानव का विकास किस प्रकार हुआ !

चतुर्थ अध्याय

राज्य की उत्पत्ति और साम्राज्यों का विकास

प्रागैतिक अवस्था में जब नि आदि मानव पर्वतीय गुफाओं में निवास करता था और शिकार के लिए श्वश्रु उधर घूमा करता था, उस समय उसके अन्दर सामाजिक भावना का विकास नहीं हो पाया था। परन्तु परिस्थिति

परिवर्तित होने लगी। शिकार में उसे कठिनाई होने लगी थी। शीघ्र ही शिकार के लिए निरुत्तर होने लगा। इस प्रकार प्रागैतिक कठिनाई ने उसे समूह में रहने के लिए बाध्य किया। निर कमी कमी उस समूह की अपने ही स्तान

प्राणियों के अन्य समूह में भी टक्कर होने लग गई। इस-प्रकार के बाद पराजित समूह को विजयी समूह के नेतृत्व में काम करना पड़ता था। मानवीय समूहों की पारस्परिक टक्कर ने मानव समूह को अपना एक नेता निर्वाचित करने के लिए बाध्य किया। ऐसा नेता जिनके नेतृत्व में वे लड़ सकें और पराजित मानव प्राणियों से काम ले सकें। आवश्यकता पड़ने पर उसी के नेतृत्व में समूह के रूप में अपने शिकार पर आक्रमण कर सकें। परन्तु इस आदि नेता का नेतृत्व पारस्परिक संघर्ष या आक्रमण और शिकार प्राप्त करने तक ही सीमित था। उसका पद और अवधि भी समूह के सदस्यों की सार्वजनिक इच्छा पर अवलम्बित थी। वह शासक निरंकुश व शालुषल नहीं था। उसे भी अन्य सदस्यों की भाँति काम करना पड़ता था। उसमें शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं थी और होती भी किसे वस्तु के आवरण से। उस समय सम्पत्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। यहाँ तक कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध भी विवेकरहित स्वेच्छानुकूल होता था।

आदिम शिकारी अवस्था में परिवार का उद्भव नहीं हुआ था। उस युग में विवाहप्रति की स्थापना नहीं हुई थी। स्त्री-पुरुष का इच्छानुसार

समागम होता था। संतान माता के साथ रहती थी। परन्तु धीरे-धीरे जन-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ परिवार की मावना भी जोर-परिवार का पकड़ती गई। माता अपनी संतान का नैसर्गिक प्रेम और सम्भव समत्व से मालान करने लगी इसी मिद्वान्त की नीव पर सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक परिवार की उत्पत्ति हुई। माता परिवार पर नियंत्रण रखने लगी। पुरुष अपने परिवार के लिए आखेट करता। माता परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करती। उन युग में व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अग्नि के आविष्कार तथा पशु-पालन प्रवृत्ति ने आदि मानव के परिवार में भी क्रांति की। मातृसत्तात्मक परिवार का रूप बद होने लगा और उसके स्थान पर पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ। पुरुष की शक्ति का प्रभुत्व स्थापित हुआ।

कृषि अवस्था के प्रारम्भ होने ही परिवार प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब आदि मनुष्य ने याथावर (घुमककड़) जीवन का परित्याग करके एक निश्चित स्थान पर रहना शुरू कर दिया। अतः नारी ने भी भिन्न-२ पुरुषों से समागम का सम्बन्ध तोड़कर एक निश्चित पुरुष के साथ रहना प्रारम्भ किया। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि जब मानव समूह एक ही स्थान पर रहकर जीविकार्जन करने लगे तो भ्रम का विभाजन करना भी आवश्यक हो गया। इससे उद्योग-धंधों का विकास हुआ। तृतीय परिवर्तन था—जनसंख्या की वृद्धि। एक ही स्थान पर रहने से जनसंख्या की वृद्धि हुई और जनसंख्या की वृद्धि के साथ-२ परिवारों की भी वृद्धि होने लगी।

परिवार मनुष्यों की सर्वप्रथम सुसंगठित संस्था थी, जिसका नियंत्रण परिवार का मुखिया (पिता) विशा करता था। परन्तु जब परिवारों की संख्या बढ़ने लगी तो उन पर नियंत्रण करने के लिये तथा एकता की शृंखला में पिरोने के लिये 'कुल' नामक नवीन संस्था की उत्पत्ति हुई। कुल और कबीले का संचालन दो अधिकारियों के हाथ में था। एक का कार्य सुद के समय में कुल की सुरक्षा करना तथा दूसरे का कार्य शांतिकाल में कुल के सदस्यों के आंतरिक झगड़ों का निर्णय करना था। इन दोनों का निर्वाचन परिवारों द्वारा होता था। धीरे-२ कुलों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुलों की एकता को कायम रखने के लिए 'कबीले'

नामक संघा की स्थापना की गई। बर्तने के अन्दर बड़े कुल होते थे। बर्तने का नियंत्रण प्रारम्भ में कुलों द्वारा निरन्तर "करीना-परिषद्" करी थी। इस परिषद् के उद्धारमान में ही बुद्ध, मॉरि और न्याय किया जाता था। परन्तु कालान्तर में करीना-परिषद् के अधिकार करीना-परिषद् के प्रमुख जन्म के हाथ में आ गये। परन्तु फिर भी उस समय तक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। न कोई राजा था, न सेना थी। न मंत्री और न राजधर्मवादी थे और न ही न्यायालय तथा जेलों का ही अस्तित्व था।

राज्य की उत्पत्ति के सहायक तत्वों का पूर्ण कार्य होना करने के पहले भौगोलिक परिस्थितियों का इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा : इसका अध्ययन ही करना चाहिए। मनुष्य ने जब कृषि की शीघ्र करनी ली, उसने उर्वराऊँ भूमि के पास रहना शुरू कर दिया। उर्वराऊँ भूमि के साथ भौगोलिक माप डल मानि का भी ध्यान रखा गया। तब प्रभाव आवश्यकता पड़ने पर निवास का प्रकल्प किया जा सके। पशुओं को पशान पानी मिल सके। रहने के लिए ईंटों के लालक मिट्टी तथा उनको बनाने के लिए पानी मिल सके। अत्यन्तमात्रा में नहीं बल्कि विद्यालय मात्रा में। क्योंकि अब दल-बीज, सौ-पञ्चन मनुष्यों का स्वागत नहीं था। अब हजारों परिवारों का, सैकड़ों कुलों का, दर्जनो कबीलों का प्रभुत्व था। ऐसे स्थान उन्हें नदियों की घाटियों में उत्पन्न हुए। जहाँ किम्वदन्त मात्रा में जल था, उर्वराऊँ भूमि थी, पत्तों को बनाने के लिये ईंटों का निर्माण करने वाली मिट्टी थी।

धरि २-मानव समूह में राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति में सहायक तत्वों—नेता की उत्पत्ति, परिवार का, उद्भव, कुल और कबीले का अध्ययन हम कर चुके हैं। नेता की उत्पत्ति ने मनुष्य को कुछ समय के लिए एक व्यक्ति विशेष के अन्तर्गत रह कर काम करना सिखाया। राज्य की उत्पत्ति ने उनके सदस्यों को जीवन भर एक-मुहिता के रूप में उत्पत्ति का, आदेशों का, पालन, कला, तथा कारखाने मनुष्य एवं मनुष्यों के, मनुष्यों का, पाठ पढ़ाया। कुल और कबीले के अन्तर्गत मनुष्यों के समूहों में रहते हुए एक व्यक्ति को परिषद् की अध्यक्षता में रहना

वित्तलाया। कबीलों के विकास तथा कबीला परिषद् द्वारा अपना एक प्रमुख निर्वाचित करने की प्रथा ने राज्य की उत्पत्ति में बहुत सहयोग दिया। यह पहिले ही कहा जा चुका है कि एक ही स्थान पर रहने से श्रम का विभाजन हो गया था। अतः व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने को स्वतन्त्र था। परन्तु कभी कभी उसकी इच्छा से अन्य व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती थी। वह कबीले के प्रमुख के पास प्रार्थना करता। प्रमुख उसका निर्णय करता। परन्तु यदि अभियुक्त अधिक शक्तिशाली हुआ तो निर्णय को कार्यान्वित करने की समस्या आ खड़ी होती। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रमुख ने कबीले से अधिकार माँगे। सैनिक माँगे। राज कर्मचारी माँगे। देखते ही देखते सब कुछ हो गया। सेना बन गई। राज कर्मचारी हो गये, न्यायालय हो गये परन्तु इनका स्वर्च कौन दे? कबीले के सदस्यों ने एक निश्चित भाग निश्चित किया, अपनी उपज का एक भाग। कालान्तर में यह भाग कर के रूप में परिवर्तित हो गया। कबीले का निवास केन्द्र तथा उस केन्द्र के आस-पास की उपजाऊ भूमि नगर-राज्य में परिणत हो गया। राज्य की उत्पत्ति हुई परन्तु फिर भी अभी तक राजा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कबीले का प्रमुख जनताधिक पद्धति से निर्वाचित किया जाता था। धीरे-२ कबीले के प्रमुख ने सेना के साथ अपने सम्बन्ध दृढ़ किये। उनकी दृष्टि अन्य कबीलों की उपजाऊ भूमि पर पड़ी। सेना की संख्या बढ़ाई गई और दूसरे कबीलों पर आक्रमण किया गया। उन्हें अपने राज्य में मिला लिया गया। उनके निवासियों को दास बना लिया गया। इन दासों में से अधिकतर प्रमुख तथा सेनानायकों के हाथ लगे। इसी प्रकार उस कबीले की सम्पत्ति का अधिकतर भाग भी इनही लोगों के हाथ लगा। वे धनिक बन गए। धन की शक्ति से उन्होंने सैनिक जनतन्त्र की स्थापना की। बाद से निरंकुश तंत्र की स्थापना हुई और फिर बंढानुगुण राजतन्त्र की स्थापना।

इस प्रकार परिवार की स्थापना से धीरे-२ नगर राज्यों की और फिर निरंकुश राजतन्त्रों की स्थापना हुई। राज्य की स्थापना धर्म का दुरुपयोग है। राज्य की स्थापना में जहाँ उपर्युक्त वर्णित तत्वों ने सहयोग प्रदान किया वही धर्म ही सम्मानदा एवं हितदा है। धर्म ही महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। प्राचीनकाल का आदिमानव धर्म धीरे-धीरे धर्म में उसकी समग्र अन्धा पीढ़ी बदलाना प्रकार के देवी-

देवताओं एवं प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करता था। परन्तु धार्मिक कृतुष्टानों का सम्पादन कबीले के प्रमुख की देख रेख में सम्पादित होता था। निर राजा के हाग होने लगा। राजा देवताओं को अर्घ्य चढ़ाता अपनी समर्थकों की उन्नति के लिए प्रार्थना करता। अपनी जनता के सुख-साधनों की याचना करता। धर्म और राजनीति एक दूसरे में घुल-मिल रूप में सम्मिश्रित हो गए। अतः राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाने लगा। उनके आदेश ईश्वरीय आदेश माने जाने लगे। उन्हीं मता को चुनौती देना ईश्वर को चुनौती देना समझा जाने लगा। इसने नमकी शक्ति और अधिकार बढ़े।

राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? इन नूतन प्रश्न पर एक मन नहीं बिम्बा चल पा है कि राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न निदान्त वै-मानाधिक सम्मेलना (सर्विदा) निदान्त, वैकी अधिकार निदान्त, शक्ति निदान्त विनृणतान्मक निदान्त, मातृमतामक निदान्त और विकासवादी निदान्त। अब इन प्रमुख निदान्तों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे।

मानाधिक सम्मेलना निदान्त का मतलब यह है कि राज्य उन लोगों के सम्मेलन सम्मेलने का परिणाम है, जिसका अपना कोई शासनात्मक संगठन नहीं था। अर्थात् पहले युग में कोई शासन न होने के कारण कोई कानून न था। जिसे कोई मनुष्य बन पृथक् लागू कर सकती। मनुष्य

मानाधिक प्राकृतिक अवस्था में रहने में और केवल प्रकृति का सर्विदा निदान्त विधिगत नियमों का पालन करते थे। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, उद्योग पधों का विकास हुआ, पारस्परिक अलग-अलग का व्यवस्था हुआ इस पर उन्होंने शासन स्थापित करने का निर्णय किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता का त्याग किया और शासन हाथ प्रकृतिगत कानूनों को चुनने-बाने के लिए समर्पण हो गए। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शासन की व्यवस्था बना के बिना रहने लगे थे, उन्होंने सब शासन स्थापित करने का निर्णय किया, जिस दिन के बीच समर्थकों हुए और सम्मेलने की मता मिली थी, इन मता सम्मेलनों में इन निदान्तों के सम्मेलनकारी में मतभेद है। पशु से पहले वह मनुष्य तब का समय है कि राज्य व्यवस्था होती है और सम्मेलने का परिणाम है।

आधुनिक युग में इस सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याकार हाम्स, लॉक और रूसो हुए हैं। यद्यपि ऐतिहासिक तथा तार्किक दृष्टि में इस सिद्धान्त को सही माना जा सकता परन्तु फिर भी यह शासन का उन मानवीय लक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाता है जिसकी पूर्ति राज्य का करनी चाहिए और यही इसके अस्तित्व के औचित्य को सिद्ध कर सकते हैं। लॉक और रूसो ने इस सिद्धान्त को जो रूप दिया उससे यह परिणाम निकलता है कि राजनीतिक समाज शासक की सहमति पर नहीं बल्कि शायित की सहमति पर आधारित है और इस प्रकार यह आधुनिक लोकतन्त्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बना।

देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त में, जिसे बहुधा राजाओं के देवी अधिकार का सिद्धान्त कहते हैं। तीन मुख्य बातें हैं—राज्य की स्थापना ईश्वर के एक अध्यादेश द्वारा हुई है; शासक देवी रूप से नियुक्त किये जाते हैं, और वे ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता के सामने उत्तरदायी नहीं देवी उत्पत्ति है। इसके अनुसार ईश्वर की इच्छा कुछ विरोध व्यक्तियों सिद्धान्त के द्वारा स्वयं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की गई समझी जाती है। इस प्रकार राज्य की आज्ञा का पालन धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों कर्तव्य होने हैं और आज्ञा का उल्लंघन पाप समझा जाता है।

प्राचीन युग में यह सिद्धान्त बहुत लोक प्रिय हो चुका था। मध्य युग में पोप तथा अन्य धर्मों के आचार्यों के समर्थन से इस सिद्धान्त की ओट में राजाओं ने अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित की थी। जब आम तौर से इस सिद्धान्त को अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि इसमें कल्पना का पुट अधिक और तर्क ज्ञान का अंश न्यून मात्रा में है।

साधारण रूप से, शक्ति की सिद्धान्त की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि “युद्ध ने राजा को पैदा किया।” जब शक्तिशाली व्यक्ति दुर्लभ की दाम बनाता है तो राज्य की उत्पत्ति होती है ऐतिहासिक शक्ति का दृष्टिकोण से यह सिद्ध करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं सिद्धान्त है कि आधुनिक प्रकार के समस्त राजनीतिक समाज सरल युद्ध की शक्ति के पलस्वरूप अस्तित्व में आये। आबादी के बढ़ने के पलस्वरूप जीवन निर्वाह के साधनों पर दबाव बढ़ने से युद्ध की

कला का भी विकास हुआ। लड़ाई लड़ना विशेषज्ञों का काम हो गया। राज्य की स्थापना उस समय होती है जब एक नेता अपने घोड़ाघी के गिरोह के साथ किसी कभी बड़े और निश्चिन्त क्षेत्र पर स्थायी रूप में अधिकार कर लेता है। यद्यपि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का प्रमुख भाग रहा है परन्तु केवल शक्ति की ही राज्य की उत्पत्ति की आधारशीला नहीं माना जा सकता क्योंकि अन्य बहुत से तत्व भी इसके लिए उत्तरदायी थे।

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आम तौर से मान्य सिद्धान्त ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धान्त के नाम से विख्यात है। इसके अनुसार राज्य न वो देवी रूपा है और न मोक्ष विचार कर मनुष्य द्वारा निर्मित वृत्ति। इसके अनुसार राज्य प्राकृतिक विकास के आधार पर अस्तित्व विकासवादी में आया। इस सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याकार हैं—जे. मिडान्न टर्नर, ब्रोंम, रिन्मन, तथा अन्य विद्वान।

राज्य की उत्पत्ति इतिहास में हुई है, इसका यह अर्थ है कि राज्य मानव समाज का क्रमिक तथा अनिच्छित विकास है। यह विकास सिलसुल आकार होने परम्परा में आरम्भ होकर अनियमित के रूप में उत्पत्तिशील रूपों से कुछ बड़े मानव वृत्ति के पूर्ण तथा परिवर्णकारी संगठन की ओर अग्रसर हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य का आरम्भ किस विशेष समय से अथवा कारण से हुआ। यह अनेक युगों का विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है यह धर्म, युद्ध और राजनैतिक योजना है।

प्राकृतिक राज्यस्थापकों की उत्पत्ति कुछ विद्वानों के अनुसार आज से लगभग ६ हजार वर्ष पूर्व मेसोपोटेमिया (इराक) में दक्कन और पुरान नदियों की घाटी में हुई थी। उस समय हुंजर, अस्त्राद, पत्थर, निपटार आदि अनेक सामानों का विकास हुआ। इसके बाद मिथ, भाग्य, वीर आदि देवी-देवियों का विकास हुआ। बाल्यकाल में विश्व के बहुत से देवी में राज्य-स्थापकों की उत्पत्ति हुई। इराक में ये राज्य स्थापकों मैसिक जनजात के रूप में रही होती। फिर निम्नलिखित रूप अन्त में राज्यतन्त्र के रूप में।

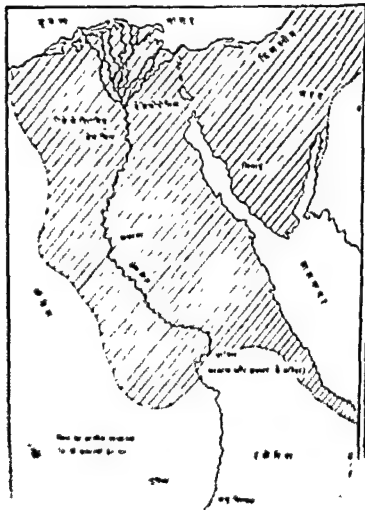
राज्यतन्त्र के विकास के साथ ही साथ मानव समाज में एक अन्य भावना का भी विकास हो रहा था। वह भावना थी अनन्तता तथा स्वार्थ की।

दूसरों की अर्जित पूंजी पर अधिकार करने की। अपनी साम्राज्यों की शक्ति का प्रदर्शन करने की। इस भावना के बशीर्भूत होकर या विकास राज्य के कर्णधारों ने दूसरे राज्य पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार अनेक राज्यों पर अधिकार कर लेने के उपरान्त उस विजेता राज्य का स्वरूप भी बदल गया। नाम भी बदल गया। अब वह साम्राज्य कहा जाने लगा। उसका अधिकारी सम्राट्। इस प्रकार दूसरे राज्यों को हड़पने की नीति से साम्राज्यों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। प्राचीनकाल में विश्व में अनेकों साम्राज्यों का विकास हुआ। उनमें से प्रमुख ये—मिथ्र में नील नदी की घाटी में मिथ्र का साम्राज्य, दजला और कराल की घाटी में—सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, कैल्डियन साम्राज्य, भारत में सिन्धु नदी की घाटी में सिन्धु साम्राज्य, चीन में हांग हो और यांगत्सी नदियों की घाटियों में चीनी साम्राज्य। फिर कालान्तर में यूनानी साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य तथा रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। अमेरिका में मैक्सिको तथा पीरू प्रांतों में मय साम्राज्य का उत्थान हुआ।

अब हम साम्राज्यों के इस युग में मानव की सांस्कृतिक प्रगति एवं उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। पहले मिथ्र, सुमेर, बेबीलोन, चीन पर्शिया, पेरू, मैक्सिको, यूनान तथा रोम का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे।

(१) मिथ्र की सम्यता एवं संस्कृति

विश्वी भी देश की सम्यता एवं संस्कृति उस देश की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है। मिथ्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिमी एशिया में बिलकुल लगा हुआ है। मिथ्र के पूर्व में लाल सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका के सहन वन तथा पश्चिम में मरुस्थल है। मिथ्र के बीचों बीच नील नदी बहती है। यह ५०० मील लम्बी है और इसकी बाढ़ का पानी ३० मील चौड़ी पट्टी को सींचता रहता है। नील नदी का डेल्टा भी बहुत उपजाऊ है। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने ठीक ही लिखा है कि “मिथ्र नील नदी का वरदान है।” इस मुरझित भौगोलिक स्थिति के कारण मिथ्र कई शताब्दियों तक विदेशियों के प्रभाव एवं आक्रमण से मुक्त

रहा। उसे अपने पड़ोसी देश सुमेरिया तथा बेबीलोनिया की भांति पादाक्रान्त नहीं होना पड़ा। आज मिश्र एक स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक देश है तथा इसकी राजधानी काहिरा है।

प्राचीन शिलालेखों (रोजेत्र पत्थर का शिलालेख प्रमुख है) एवं अन्य लेखों के ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व ४००० साल से लेकर ४०० वर्ष पूर्व तक मिश्र पर लगभग तीस राजवंशों ने शासन किया। इस काल की तीन हिस्सों में विभाजित किया जाता है—(१) पिरामिड काल (३४०० ई० राजनैतिक पूर्व से २५०० ई० पूर्व) (२) सामन्त काल [२५०० ई० पूर्व इतिहास से १८०० ई० पूर्व] तथा (३) नवीन साम्राज्यवाद काल [४०० ई० पूर्व तक]। प्रारम्भ में मिश्र में अनेक नगर राज्य थे। फिर मिश्र दो साम्राज्यों में विभाजित हो गया। अन्त में सम्राट् मीनीज ने मिश्र को एक राज्य में परिवर्तित किया तथा मेम्फिस को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण अथवा चिश्मोन्म मिश्र का महान् सम्राट् हुआ। उसने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों का मीत्रा नामक स्थान पर निर्माण करवाया। अमेन मेह्र तृतीय भी एक महान् सम्राट् था। उसने भी बीज नगर को मिश्र की राजधानी बनाया। कालान्तर में मिश्र पर हर्ईकोसस, यूनानी तथा रोमन जातियों का क्रमानुसार अधिकार स्थापित होता रहा।

मिश्र की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी मिश्र का सम्राट् होता था जिसे 'फरोहा' अर्थात् 'महान्-वंशज' कहा जाता था। फरोहा को देवपुत्र समझा जाता था। वह विधि-निर्माण करता, युद्धकाल में सैन्य संचालन करता तथा शांतिकाल में न्याय करता सम्पूर्ण शासन शासन व्यवस्था सम्राट् के व्यक्तिगत पर निर्भर करती व्यवस्था थी। मिश्र का सम्राट् निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक होता था। सम्राट् की सहायता के लिये एक परिषद् होती थी जिसे 'सरु' कहा जाता था। उस समय में मिश्र का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को 'नार्म' कहा जाता था। प्रांतपति सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा प्रांतों से राजस्व कर वसूल करके केन्द्र को भेजते थे। ग्राम का शासन स्थानीय सामन्तों के अधिकार में था।

प्राचीन मिथ की संस्कृति पर तत्कालीन धार्मिक विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय के लोग अन्धविश्वास की भावना में परिपूर्ण थे। इसी कारण एउ परमात्मा की उपासना न कर, अनेक देवी-देवताओं की उपासना की जाती थी। इन देवताओं में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थान 'स' [सूर्य] देवता का था। स का अन्य नाम विचारधारा 'ब्रह्मन्' था। सूर्य को ही जगत, निता माना जाता था। बड़ी मनुष्य के पाप-पुण्य का निर्णय करता था।

उसकी प्रतिमाएँ प्रत्येक शहर तथा ग्राम में बड़े २ मट्टियों में स्थापित थी। मिथ के निवासी प्राकृतिक शक्तियों की भी उपासना करते थे। ठीक उसी तरह जैसे कि अन्य देशों-मुमरिया, भारत और चीन में की जाती थी। 'निबू' को आकाश का देवता, 'तून्ते' को पृथ्वी की देवी मानते थे। वे लोग वैदिक धर्म की भाँति वृद्धों की उपासना भी करते थे। जानवरों की भी पूजा की जाती थी। जादू-टोना, तांत्रिक, मंत्र एवं जप आदि तांत्रिक यन्त्रों के प्रति भ्रष्टा की भावना रखते थे और-उनकी उपासना भी करते थे। मिथ के निवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार आत्मा अमर थी। आत्मा दोनों सगर इहलोक और परलोक गमन करती रहती थी। मृत्यु के समय आत्मा मुक्ति के लिये परलोक गमन करती थी और मुक्ति के उपरान्त पुनः अपने मृत शरीर में प्रवेश करती थी। इसी विश्वास के आधार पर वे लोग अपने मृत शरीरों की विशेष सम्पत्तियों की स्थापना में मुरझि रहते थे जिसे 'ममी' कहा जाता था। विशेष प्रमुख पुण्यस्थल माना जाता था।

मिथ की धार्मिक विचारधारा काफी अरों में तत्कालीन मुमर, बेरुज्ज, चीन एवं भारत की विचारधारा से समानता रखती थी। केवल मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा इसकी विशेषता थी जो अन्य देशों में उस समय विद्यमान नहीं थी।

मिथ का सामाजिक जीवन भी सामान्य था 'समूह' समाज ही प्रमुख वर्गों में विभाजित था। प्रधान वर्ग धनीयों या पुण्यियों का था। इस वर्ग में वंश और पुण्य का कार्य एक ही स्थान में निहित था। इस वर्ग के सम्बन्ध तथा उसके द्वारा प्रदान कर्णी सम्पत्ति

की प्रथम वर्ग का गौरव एवं सुविधा तथा अधिकार प्राप्त थे। प्रशासन में इस वर्ग का अत्यधिक प्रभाव था। द्वितीय वर्ग घर्गाश्रित आधुनिक युग की मध्यम श्रेणी के समान था। इस वर्ग समाज में व्यापारी, शिल्पी, राज्य-कर्मचारी, लेखक आदि थे। यद्यपि इस वर्ग को प्रशासनाधिकार तो नहीं था परन्तु फिर भी उनके विचारों का मनन किया जाता था। तृतीय वर्ग निम्न लोगों का था अर्थात् किसान, श्रमिक, दास आदि का इस वर्ग के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं थी इनका दमन किया जाता था। शोषण किया जाता था और कभी कभी जानवरों की भांति इनका कय-क्रिय भी किया जाता था। इसके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे।

मिश्र के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता उसके मातृसत्तात्मक लक्षण में विद्यमान थी। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इस प्रकार का लक्षण बहुत ही महत्व रखता था और नारी की मर्यादा तथा अधिकारों का चोकर था। उस युग में सामान्य रूप से एक पत्नी सामाजिक रीति-प्रथा का प्रचलन ही था परन्तु बहुपत्नी प्रथा का पूर्ण रिवाज और रूप से बहिष्कार भी नहीं किया जा चुका था। मिश्र रहन सहन के शासक तथा सामन्त लोग अनेक विवाह करने थे। अनेकों स्त्रियों भी रखते थे। एक आश्चर्य की बात यह थी कि मिश्र के शासक अपनी रहन में भी विवाह कर लेते थे। हमारे वैदिक धर्म में इस प्रकार के सम्बन्ध को पाप माना जाता था और माना जाता है। नारी को नर के समान ही अधिकार प्राप्त थे और सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। विवाह विच्छेद की प्रथा भी उस युग में विद्यमान थी।

मिश्र के लोगों की जीविका की आधारशिला कृषि थी। अधिकतर लोग कृषि के सहारे अपनी जीविका का निर्वाह करने थे। राज्य कर पसल काटते समय दिया जाता था और यह कर उपज का १/१० या १/१२ का भाग होता-था। गेहूँ, जौ, बाजरा, प्याज, लिल, सेम, मगर आदि की उपज मुख्य होती थी। इसके अतिरिक्त वे लोग पशु-पालन भी करते थे और इसके माध्यम से ऊन, बूध, घी आदि का भी व्यापार करने थे। नाल, खड़े आदि

लाय पदार्थों में थे। पल पूल का भी उपयोग किया जाता था। उन समय के लोग समृद्ध थे। वे लोग सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि मूल्यवान् धातुओं से निर्मित आभूषणों का पहना करने थे।

प्राचीन मिश्र के निवासियों ने कला के विभिन्न क्षेत्रों में चिरम्भरणीय उन्नति की। उनकी कलात्मक रचनाएं विश्व के महान् आश्चर्यों में गिनी जाती हैं। सृष्टि के भयंकर परिवर्तनों के उपरान्त भी उनकी कलाकृतियाँ

विशेष कर पिरामिड तथा मन्दिर, आज भी आधुनिक विभिन्न क्षेत्रों कलाकारों को चुनौती दे रही है। प्राचीन मिश्र की में कला की भ्याग्य कला के सर्वोच्च प्रतीक है—गीज़ा के महान् प्रगति पिरामिड। आज में ४४०० वर्ष पहले के पिरामिड।

उन समय के जब कि आधुनिक विज्ञान और यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाया था। इन पिरामिडों में से एक पिरामिड की ऊंचाई ४४० फीट, एक भुजा की लंबाई ७४० फीट है। इसने २३ लाख पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े नहीं बल्कि २॥ टन का एक एक टुकड़ा अर्थात् ५० लाख टन वजन के पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। यह वास्तव में एक आश्चर्य की बात है कि इस रेगिस्तानी मैदान में आधुनिक बेला निक यंत्रों की सहायता के बिना, विशालकाय पत्थरों को सैकड़ों मील की दूरी से कैसे लाया गया होगा, कैसे उन्हें चुना गया होगा। इन पिरामिडों के आंतरिक भाग में भवन के विशाल कमरे की भांति 'ममी' को रखने का स्थान बनाया जाता था।

सिंक्स (कल्पित प्राली)

पिरामिड के बाहर ही मन्दिर के आकार से मिलते जुलते, भवन का निर्माण किया जाता था। इस स्थान के बीचों बीच एक विचित्र मूर्ति खड़ी जाती थी। जिसे 'मिम्क' कहते हैं। यह मूर्ति भी बेनी-मनुष्य तथा रोद

की मिश्रित मूर्ति, जिसका मुख मनुष्य का परन्तु शरीर शेर का। इसकी लम्बाई २४० फीट और ऊँचाई ६६ फीट। ऐसी विशाल मूर्ति को स्वप्न में भी देखे तो भय से चिल्ला उठे। इस मूर्ति की नाक ही लगभग २० फीट लंबी है। परन्तु मूर्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई जीवित प्राणी ही बैठा हो।

उस युग की वास्तुकला का विमर्शन भव्य मन्दिरों में होता है। कारनाक का मन्दिर अति भव्य है। इस मन्दिर की एक मुरंग में १३६ पत्थर के चित्रित स्तम्भ हैं जो १६ पंक्तियों में खड़े

हैं। मन्दिर की दीवारों पर भव्य व आकर्षक चित्रकारी की गई है। इसी प्रकार का एक अन्य मन्दिर अबूसिमेल स्थान पर है। इसमें उदय होते हुए सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी मिश्र के निवासियों ने बहुत प्रगति की। सिंक्स जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है सजीवता, सौन्दर्य तथा अन्य कलात्मक गुणों में परिपूर्ण है। मिश्री शासकों की मूर्तियाँ भी बहुत सुन्दर हैं। टोम पत्थर को काटकर ये मूर्तियाँ बनाई गई

अबू सिमेल की दीर्घकाय
चट्टानों से बनी मूर्ति

हैं। इन मूर्तियों की ऊँचाई ८० फीट
से लेकर ६० फीट तक है। इसके साथ

ही साथ, उस युग के चित्रकारों ने भी प्राकृतिक सौन्दर्य को चित्रित करने में अत्यधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी।

अधिकार विद्वानों की धारणा है कि सैलन कला का आश्चर्यजनक आविष्कार सर्व प्रथम मिश्र में ही हुआ था। प्राग्भ में सैलन कला का

... तात्पर्य था माननी विचारधारा को चित्र रूप प्रधान लेखन कला करना। उनकी लेखन कला, चित्रनिर्माण पर आधारित का विकास थी। मिश्रवाकियों को स्वरूपान नहीं था। वे केवल व्यंजनों का ही बोध करा सकते थे। उनकी चित्रनिर्माण में कुल मिलाकर २४ प्रकार के संकेत या चित्र होते थे। इस प्रकार चित्रों, संकेतों एवं व्यंजनों की सहायता से वे अपनी विचारधाराओं को लिखित करने थे।

मिश्र के निवासी कागज, स्पाही तथा कलम का प्रयोग करने थे। पेपिरस नामक वृक्ष की छाल तथा तने के बारीक टुकड़ों को एक विशेष द्रव्य से चिपका कर कागज बनाया जाता था। इन कागजों पर, काजल और मोद के मिश्रण से तैयार की हुई स्पाही से लिखा जाता था। लिखने लिये सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। स्पाही काली व लाल रंग की होती थी। इंग्लैंड के संग्रहालय में १३५ पीट लम्बा व १७" चौड़ा कागज, जोकि प्राचीन मिश्र की खुदाई के समय उपलब्ध हुआ था, सुरक्षित रखा है। मिश्री लोगों का साहित्य प्रधानतया धार्मिक था। धर्म से संबंधित विषयों पर ही अधिकतर ग्रन्थ लिखे जाते रहे हामे। धर्म के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, इतिहास आदि विषयों पर भी बहुत से ग्रन्थ लिखे गये थे।

विज्ञान के क्षेत्र में भी मिश्र के निवासी पीछे नहीं रहे। मृतक शरीरों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने की सामर्थ्य, उस युग के वैज्ञानिकों का अपूर्व सफलता थी। इसके अतिरिक्त लगभग विद्या में भी उनका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। विरस के प्रथम कैलेण्डर का आविष्कार भी मिश्र में ही हुआ। उन्होंने नक्षत्रों के अध्ययन से पता लगाया कि एक वैज्ञानिक वर्ष में ३६५ दिन होते हैं। एक वर्ष को उन लोगों ने १२ प्रगति १२ महीनों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक मास में ३० दिन होते थे। बाकी ५ दिन विराम के लिए रखे जाते थे और उसके बाद दूसरा साल प्रारम्भ होता था। चिकित्सा क्षेत्र में भी मिश्र ने काफी उन्नति करली थी। उन्हें ४८ प्रकार के आपरेशन का ज्ञान प्राप्त था। शरीर के तापमान के विशेष उतार चढ़ाव, आदि का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। 'इमोदय' उस युग का प्रसिद्ध चिकित्सक था। कुछ विद्वानों का मत है कि 'ओपुनिक' युग की सर्व-
 १० २२ ३३ ४४ ५५ ६६ ७७ ८८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

प्रचलित 'दशमलक्ष' पद्धति की खोज भी मिश्र वालो ने ही की थी। उन्हें ज्योमेट्री (रेखागणित) का भी ज्ञान था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति बहुत उन्नत व समृद्ध थी। अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं में कई बातों में अधिक उन्नत थी। बहुत ही बातों में समान थी। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक युग की सभ्यता की आधार शिला थी। साम्राज्यवादी भावना, कलात्मक सजीवता तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण उसका स्थान विश्व की सभ्यताओं में महत्वपूर्ण है। उसने हमें पंचांग, ज्योतिष, रेखागणित, दशमलक्ष पद्धति का ज्ञान प्रदान किया।

[२] सुमेरिया की सभ्यता एवं संस्कृति

ईसा से लगभग ६००० वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया की दजला और परात (यूफ्रेटीज और टाइग्रिस) के मध्यवर्ती हरे भरे भू भागों पर मिश्र के समान ही, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रादुर्भाव हो चला था। इस प्रान्त को उस समय में मेसोपोटेमिया—दो नदियों के बीच का भूभाग असुरक्षित कहते थे। यदि नील नदी मिश्र की बेटी थी तो दजला परात भौगोलिक मेसोपोटेमिया की, जहाँ सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, लाव्दिन-आदि सभ्यताएँ, एक के बाद एक क्रमशः विकसित हुईं। आधुनिक समय में इस प्रान्त को इराक कहते हैं। दजला और परात आज भी बहती हैं परन्तु उस युग की दिशा के समान नहीं, प्रयत्न प्रयत्न रूप से नहीं, परन्तु एक ही साथ समुद्र-समागम करती हुईं।

मेसोपोटेमिया की भौगोलिक स्थिति मिश्र के समान सुरक्षित नहीं थी। वहाँ का मौसम, वहाँ की उपजाऊ भूमि, और अगाध बलराशि, उमे विदेशियों के आकर्षण से वंचित न रह सकी। उसके उत्तरी और-पूर्वी पहाड़ तथा पश्चिमी दक्षिणी रेगिस्तान भी सुरक्षित नहीं रह सके। बड़ी कारण था कि इस पहाड़ी-पट्टा एक के बाद दूसरा आक्रमण होता ही रहा। आरबों की बड़ी स्थिति है। अमेरिका, इंग्लैंड, और इस स्वतन्त्र राष्ट्र को अपने अपने प्रयत्न में रहने के लिए प्रयत्नशील हैं।

प्राचीन मेसोपोटेमिया में सर्व प्रथम बार्मी और जूजियों में सिंचार का प्रादुर्भाव हुआ था। ईसा पूर्व ४००० साल के लगभग मेसोपोटेमिया के दक्षिणी

चूना पर सुमेर लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया।

राजनैतिक कालान्तर में उनके उत्तर में रहने वाली सेमिटिक जाति के इतिहास अक्काद राज्य ने मेसोपोटेमिया पर अपना अधिकार कर लिया

परन्तु उनका अधिकार भी क्षणिक रहा और उन्हें बेबीलोन के निवासियों ने पराजित होना पड़ा और बेबीलोन वालों को असीरिया की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। असीरिया की मीडिज जाति से पराजित होना पड़ा। मीडिज पर्सियन से पराजित हुए। पर्सियन यूनानी लोगों से और यूनानी रोमन लोगों से। यह क्रम चलता ही रहा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भारत में मेसोपोटेमिया पर शासन करने वाली विविध जातियों का निम्न समय रहा—

(१) सुमेर (४६०० ई. पू. से २२०० ई. पू.) (२) बेबीलोन (२२०० ई. पू. से १३०० ई. पू.) (३) असीरिया (१२०० ई. पू. से ६१२ ई. पू.) (४) बाल्टिय (६१२ ई. पू. से ५२६ ई. पू.) (५) पर्सियन (५२६ ई. पू. से ३२४ ई. पू.) यूनानी और फिर रोमन जाति का आधिपत्य।

सुमेरिया के महान् शासकों में उराकाजिन, शारगन प्रथम, सर्गो गुडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ने साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया, दूसरे ने सम्पूर्ण मेसोपोटेमिया पर अपना अधिकार किया और तीसरे ने पूर्व प्रतिष्ठा को कायम रखने का प्रयत्न किया।

प्रारम्भिक अवस्था में सुमेर स्वतन्त्र नगर राज्यों में विभोजित था। प्रत्येक नगर का देवता और पुरोहित अलग-अलग होते थे। उन्ने समय नगर शासक की 'पेटमी' या 'पेटेमी' कहते थे। वह निरंकुश नहीं होता था और न ही कानून का मोल होता था। उनका कार्य नगर का सुप्रबन्ध तथा न्याय और सफाई या युद्ध के समय नगर की सुरक्षा करना था। प्रारम्भ में इन

प्रशासन नगर राज्यों पर पुरोहितों की ही शक्ति थी परन्तु कालान्तर में राजाओं की शक्ति और अधिकार बढ़े। उसको सत्ता देने के लिए मरिया की नियुक्तियाँ हुईं। राज्य का शासन की-इष्टि से विभाजन किया गया। सत्ता को राजपुत्रों के तथा सामा की सामन्तों के अधिकार में रखा गया।

राजाओं के युग में सेना का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। सैनिकों को रणायी नौकरी दी गई। वेतन निर्धारित किया गया। उन्हें उत्तम अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये गये। पराजित राज्य के सैनिकों को दास बना लिया जाता था। कभी-कभी उन्हें बेच दिया जाता था अथवा देवताओं की भेंट चढ़ा दिया जाता था। उस युग की न्याय व्यवस्था सुगम होती थी परन्तु नियम कठोर होते थे। पुणेहित मुख्य न्यायाधीश होता था। न्याय मन्दिरों में होता था। उस युग में दौलत तथा व्यापार सम्बन्धी समस्याओं का विशेष महत्व होता था। राजा की हस्तक्षेप अन्तिम होती थी। परन्तु वह भी न्याय का पालन करता था। सुमेरिया का न्याय विधान पाण्डुरिक भगवद्गी को देखने में बहुत ठवि लगता था।

मिश्र की सभ्यता सुमेरिया का समान भी तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम भेरी पुणेहितों और भीमन्तों की थी। इन भेरी के पास आत्यधिक अधिकार थे। द्वितीय भेरी व्यापारियों तथा शिल्प औरियों की थी। इनके पास अधिकार तो मर्यादा नहीं थे परन्तु दाय तथा कला के कारण इन वर्ग का सम्मान काफी था। तृतीय वर्ग अधिकार तथा धन विहीन वर्गाधिकृत था। इन भेरी में दास, वृद्ध तथा अमिश्र सम्मिलित थे। समाज इन प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ तक समाज की स्थिति का मतलब है मिश्र और सुमेरिया की सभ्यता में आत्यधिक समानता थी।

सुमेरिया समाज में नर व नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। स्त्री स्वतन्त्रपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकती थी। उस युग में माता पिता का अधिकार सम्मान पर बहुत अधिकार था। दृग्गच्छाश्रमी स्त्री की तथा पंडित स्त्री को सम्मान दिया जा सकता था। पुरुष को अपनी स्त्री को देखने का पूर्ण अधिकार था। स्त्री स्वतन्त्र की उन्मूर्धन्यवर्गीय होती सकती थी। किन्तु आदमियों की वन है उन युग की सभ्यता की, वहाँ एक तरह तो नारी को नर के समान ही अधिकार प्राप्त थे और दूसरी तरह नारी पुरुष की सभ्यता मानो जाती थी। वह उसे देख ही सकता था।

स्वेत जॉन्स के पुस्तक का नाम 'सुमेरिया और मास' उन्नी हुई है। वे आधुनिक विज्ञान को बहुत कुछ समझते हैं। जॉन्स के मतानुसार समाज की कार्य

में रहता था। सुमेरियन लोग केवल धार्मिक उत्सवों के दिनों में छुट्टी मनाते थे। उस समय का समाज बहुत ही निर्धन था, मिश्र की भांति समृद्ध नहीं। उसका व्यापार यशकदा वस्तुओं के विनिमय से ही हो जाता था।

सुमेर की भूमि उरत्राऊ थी और जल की प्रचुरता भी थी अतः वह स्वाभाविक था कि वहाँ के निवासी कृषि की ओर अधिक ध्यान देते। उस युग में गेहूँ, जौ, कपास, दाल तथा खजूर की फसल अधिक होती थी। खजूर तो बहुत पसन्द किया जाता था। सुमेरियन लोगों ने आर्थिक कृषि की उन्नति के साथ साथ हलों को भी उन्नत कर रीति लिया था। उनके हलों में बीज रखने की व्यवस्था थी। कृषि की उन्नति के लिए बड़े बड़े बाँधों का निर्माण किया गया था। इन बाँधों से नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। इस प्रकार मिश्र की भांति सुमेरियों ने भी क्रमबद्ध सिंचाई की योजना को कार्यान्वित किया था। नदियों से भी नहरें निकाली गई थीं।

कृषि के अतिरिक्त वहाँ के निवासी पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल बकरी, कुत्ते और गधे आदि पालनू जानवरों को पाला जाता था। मांस मछली, दूध, घी, ऊन आदि का व्यापार कारी उन्नत था। बैल और गधे माल ढोने के काम भी आते थे। उस युग में मिश्र तथा अन्य प्राचीन देशों की भांति सुमेरिया में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था। उनका व्यापार वस्तुओं के आदान-प्रदान से हो जाता था। परन्तु बड़े बड़े सामन्तों तथा शासकों के पास बहुमूल्य सोना-चाँदी, हीरे, मोती आदि का अभाव नहीं था। वे उसी से वस्तुएँ खरीदते थे। यद्यपि उस युग में सुमेरिया के लोगों को सोना, चाँदी, कासा, ताँबा लोहा आदि का ज्ञान था। परन्तु उन्हें इनमें से अधिकांश धातुएँ बाहर से लानी पड़ती थीं। व्यापार पर श्रृणु देने की प्रथा भी जारी थी। व्यापार २० से ३३ प्रतिशत तक लिया जाता था। उन प्रकार, रथकार, दही आदि अनेक जातियों के व्यवसाय उस युग में

मिश्र की भांति
अनेक
इन्तिल

। हे
[सूरी]
की

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।

[illegible]

विषय : प्रमाणों के संग्रह करने के लिए बलि में पिं पानी पी।

१-३० अक्टूबर १९४७ को जारी किया गया, इससे पहले १९४७ के अक्टूबर १९

क्या आप भी इस विचार में हैं कि शिक्षण की क्षमता में ही शिक्षण के गुण हैं?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ॐ नमः शिवाय नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

1. *Long & Short* (1998)

1950年12月15日

... ..

三、《说文解字》：《说文解字》是东汉许慎所著的一部文字学著作，它系统地分析了汉字的构造和演变，是研究汉字的重要文献。

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अमेरिका की अगुआई में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह एक विश्व

श्री श्री ओम् नमो भगवते वासुदेवाय । जितेन्द्रियः स महीधरः कर्णप्रदः पितृभ्यो नमः ।

विष्णु द्वारा मन्वित नहीं किया जा सकता था; उसकी शक्तों के समर्थन से

मित्रता आ गयी था। इस की वसुधैकुल्य संवेदना के मूल्य ही

निध की विनम्र लेखन श्रुति के सम्बन्ध में है। हमें यह निधि है

स्मिता [अक्षरी] की तुलना ६६९ के बटौर थी।

सर्वान् सृष्टीयां मे मया [मया] का उक्तः स्यात्तथा च । यत्

मरदार और व्यापारी कपानी कपानी मरें जाने थे। वे मरें निन्दी के पत्र

पर, लड़कों को प्रभावित करने की दृष्टि से अधिकतर घर स्थायी जगहों पर, लड़कों को प्रभावित करने की दृष्टि से अधिकतर घर स्थायी जगहों पर,

बिन्दवे सुहर का बिन्दु स्थायी हो जाता था। ये सुहरें अत्यन्त कुशलता पूर्वक

मोती ज्ञानी थी ।

तत्कालीन सुमेरिया के मानव समाज पर मन्दिरों का प्रभुत्व बसा हुआ था। जहाँ मिथवातियों ने महान् शिखरिष्ठ बनाए थे वहीं सुमेरिया के वासियों ने महान् मंदिर। सुमेरिया में विद्यालय शिखरिष्ठ मंदिरों का विराज था। यद्यपि सुमेरिया के निवासी अपने घरों का फलतः निर्माण भूप में गुम्हाई ईंटों के द्वारा करते थे किन्तु मंदिरों का निर्माण आग में पकी हुई ईंटों से किया जाता था। पुरतत्ववेत्ताओं ने ऐसे अनेकों मंदिरों को खोज निकाला है जिनमें उर, निप्पर, लाराबे आदि स्थानों के मंदिर और मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। वे लोग मंदिर के चारों तरफ इमारतों का निर्माण करते थे। नालियों तथा नहरों का निर्माण, गुम्बज, महराब तथा खम्बों का प्रयोग सर्व प्रथम सुमेरिया के लोगों ने ही किया था। मिथ वाले इस कलात्मक ज्ञान से अपरिचित थे। उस युग की बहुत सी मूर्तियाँ भी मिली हैं। यद्यपि विद्यालया में ये मूर्तियाँ अपना सानी नहीं रखती परन्तु कलात्मक दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं जितनी कि मिथ की मूर्तियाँ थीं। मर्दरी एवं भौंडी आकृति प्रधान तथा भावों के अभाव में ये मूर्तियाँ उच्च भेरी की नहीं बही जा सकतीं।

जला की ढीढ़ में सुमेरिया भले ही मिथ से पीछे रह गया हो परन्तु विज्ञान के क्षेत्र में उसने बहुत उन्नति की। वे लोग ६० की संख्या से गणना करते थे। १ मिनट में ६० सेकंड तथा ६० मि० का १ घंटा। १ पांड में ६० शैकल। वृत्त को ६०X६० ॥ ३६० में विभाजित किया जाता जाता था। प्रत्येक विज्ञान की वर्ष को १२ महीनों में तथा प्रत्येक महीनों को ३० दिन में प्रगति विभाजित करते थे। दिन और रात्रि को १२ घंटों में विभाजित किया जाता था। उन्होंने अनेकों नक्षत्रों को दृष्ट कर जगत को आरच्य चकित कर दिया था। रोमन लोगों ने उनकी इस विद्या का पूर्ण लाभ उठाया।

(३) बेबीलोनिया की सभ्यता एवं संस्कृति

दक्कल और फरात की घाटी पर सुमेरिया की सभ्यता के उपरान्त, बेबीलोन की सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग के इतिहास को जानने के लिए हमें

दो प्रमुख साधन उपलब्ध हुए हैं— (१) लगभग ५५ वर्षों का संप्रद तथा (२) हम्पूर की के भेयनों में अनेक विराजमान प्रस्तर स्तम्भ । यद्यपि इस सम्पदा का विकास २२०० ई० पू० में लेकर १३०० ई० पू० तक रहा परन्तु हमें हम्पूर की के

अतिरिक्त अन्य राजाओं की पूर्ण जानकारी नहीं है । हम्पूर राजनैतिक भी अपने युग का सर्वशक्तिमान न्यायप्रिय शासक था । उस में शूरवीरता तथा नीति-निपुणता का अद्भुत सम्मेलन था । उसने मेओरोटेमिया की नवीन विधि-संप्रदाय प्रदान किया । हम्पूर की के उपरान्त बेबीलोन साम्राज्य क्षिप्त भिन्न हो गया और असीरिया का प्रभुत्व स्थापित हुआ ।

उस युग में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था । अतः सम्पूर्ण राष्ट्र उसकी आज्ञाओं का पालन करता था । इसी कारण वह निरंकुश और स्वच्छाचारी होता था । परन्तु उसकी शक्ति के ऊपर पुरोहित तथा पूज्यवर्ग का अधिकार होता था । उस समय प्रशासन मुख्यतः पुरोहितों के हाथ में था ।

प्रशासन की सम्पूर्ण साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभाजित था और प्रत्येक रूप रेखा प्रान्त अनेक मामलों में । इनका शासन सम्राट के निर्देशानुसार स्थानीय परम्परा की दृष्टि में रखने हुए किया जाता था ।

भ्रष्ट राजकर्मचारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जाती थी । प्रशासन की दृष्टि से उस समय के निष्ठा तथा सुमेरिया से कोई विरोध सम्मानता नहीं थी । केवल इतना ही अन्तर था कि नियम तथा अनुशासन कुछ अधिक कठोर थे ।

एक विराजमान प्रस्तर स्तम्भ पर हम्पूर की का विधि संप्रदाय अंकित किया हुआ है । इस विधि संप्रदाय में कुल २०० कानून हैं । हम्पूर की के कानूनों की आधारभूतता "प्रतिशोध अधक जैने की तैय" के सिद्धान्त पर अवलम्बित थी । उदाहरण के लिए यदि किसी कारीगर द्वारा निर्मित मकान गिर जाय और उसने मकान मालिक की मृत्यु हो जाय तो कारीगर की मृत्यु दंड दिया जाता था । यदि मकान के गिरने से मालिक का पुत्र या पुत्री मर जाय तो

न्याय व्यवस्था कारीगर के पुत्र या पुत्री की मृत्यु-दंड की सजा मिलती थी ।

यह विचार है कि न्याय की दृष्टि से राजा सर्वोच्च अधिकारी था । वह किसी भी अपराधी की मृत्यु कर सकता था । राजा के अधीन सर्वोच्च न्यायाधीश होता था । इसे 'शुबनकु' कहते थे । सर्वोच्च न्यायाधीश की

सहायता के लिए एक समिति होती थी। सर्वोच्च न्यायाधीश के नीचे क्षेत्रीय न्यायाधीश होने से जिन्हें 'रबिअनु' कहा जाता था। इनकी सहायता के लिए भी एक समिति होती थी। एक न्यायालय में पराजित हो जाने के बाद उस न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करने की प्रथा थी, जैसे कि आजकल है। अन्तिम अपील राजा के पास की जाती थी।

हम्भूर की के नियम विस्तृत थे। व्यवहार, धूल, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दकैती, अपहरण, चोरी सहवास आदि अनैतिक विषय अपराध समझे जाते थे; और इन अपराधों के लिए सख्त सजा दी जाती थी। दूसरे के गुलामों को आध्व देना, शराब विक्रय के नियमों का उल्लंघन करना, अपने अधिकार तथा कर्तव्य का दुरुपयोग करना, अधिक व्याज लेना भी अपराध समझे जाते थे। अधिकारी अपराधों का निर्णय जल-परीक्षा और शपथ से किया जाता था। हम्भूर की के नियमों में उदारता थी भले कुछ बहुत ही कम अंशों में मिलती है।

मिश्र और सुमेर की भांति बेबीलोन का समाज तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित न होकर पांच या इससे भी अधिक वर्गों में विभाजित रहा होगा। सबसे प्रथम श्रेणी में 'पुरोहित' तथा शासक वर्ग के व्यक्ति होते थे। द्वितीय वर्ग सैनिकों का था। तृतीय वर्ग में धनिक व्यापारी तथा शिल्पकार होते थे।

नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी में निर्धन किसान, व्यापारी तथा शिल्पकार विभाजित समाज होते थे। अन्तिम श्रेणी दासों और गुलामों की थी। इस प्रकार की सामाजिक स्थिति को देखते हुए हमें धरमस ही मेगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की—जिसे उसने सात हिस्सों में विभाजित किया था—याद आ जाती है।

बेबीलोन समाज नियम की दृष्टि से तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित था। अमलू, मुश्किनु तथा अरदू। 'प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को अपने ऊपर किये गये शारीरिक अपाधाओं का प्रतिकार करने का अधिकार था परन्तु यदि वे स्वयं कोई अपराध करते थे तो उन्हें भी कड़ा दण्ड दिया जाता था। इस वर्ग में राजवंश तथा पुरोहित वर्ग के व्यक्ति होते थे। द्वितीय श्रेणी में धनिक, शिल्पकार व्यापारी तथा शिल्पक आदि होते थे। इन्हें शारीरिक अपाधाओं का प्रतिकार करने का अधिकार नहीं था परन्तु धन लेकर वे अपना प्रतिकार पूरा कर

लेते थे। स्त्रियों के आगमनी होने की परिस्थिति में इस वर्ग के सदस्यों को भी भी लगाने या मरने थे। अन्तिम धर्म की शक्ति, गुणवत्ता, तथा शक्तिशाली स्त्रियों के पड़ने हुए मैनेजों की थी। इस धर्म की केवल विधि प्रकाश के चरित्र पर नहीं थे। हाँ, इस धर्म के धर्म के नाम इनको देते देते, मान देते हुए के चरित्र पर थे।

बेबीलोन सम्राट का पवित्र जीवन सम्पूर्ण ही सम्राट का। सम्राट की पत्नी के मुखिया होने थे। सम्राट की सम्मान पर उनकी पूर्ण अधिकार होने था। वे उनका सम्मान-सम्मान करने, शिक्षा प्रार्थना का प्रकाश करने तथा विचार भी करवाने थे। उस समय स्त्री का स्थान बहुत ही सम्मानपूर्ण था। वह सम्मान की उन्नत अधिकारी हो सकती थी, उसे तत्काल देने का भी अधिकार था। कभी कभी विशेष परिस्थिति में पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही दूसरी शर्त करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्री की स्थिति को देखते हुए यह करना पड़ेगा कि बेबीलोन का सम्राट निम्न और लुमेर से कहीं अधिक समय और सम्मान था। व्यक्तिगत स्त्री-पुरुष को कटोर मत्त ही जाती थी। इस युग में बेबीलोन सम्राट में एक अन्य सम्मर्पण की बात पाई जाती थी। वह थी 'मंडलित विवाह' (Trial marriage) अर्थात् सामयिक विवाह के पहले विवाह का निर्माण कर देना लेना कि पुरुष और स्त्री जीवन साथी बनकर रह सकते हैं या नहीं। दाम पत्रों के साथ भी विवाह किया जा सकता था परन्तु दोनों को अपनी जति के अतिरिक्त अन्य जाति की स्त्री से विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

मिश्र, लुमेर, चीन, भारत आदि प्राचीन सभ्यताओं की भाँति, उक्त युग में बेबीलोनिया की आर्थिक स्थिति की आवाजें भी उठ रही थी। परन्तु इस क्षेत्र में बेबीलोनिया ने अन्य देशों से अधिक आर्थिक उन्नति एवं सफलता प्राप्त करली थी। वे गेहूँ, जौ, बाजरा, तिल, मूँग आदि के अतिरिक्त पत्तों तथा मेवों की खेती करते थे। नाना प्रकार की साग सब्जियाँ होती थीं। खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध नहरें खोदी गई थीं। पशुपालन भी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऊँट, गधे, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते तथा चिड़ियों के पालने का अधिक विवाह था। प्रथम बार हमें ऊँट और

चिड़ियों के पालने का वर्णन यहां मिलता है। मिश्र और सुमेरिया की सभ्यता में इसका उल्लेख नहीं मिलता।

बेबीलोनिया के निवासियों 'को तेल, ताँबा, सीसा, सोहा, चाँदी-सोना आदि द्रव्यों एवं धातुओं का ज्ञान था। इन धातुओं से वे अस्त्र-शस्त्र, आभूषण, खिलौने तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करते थे। उस युग में सूती और ऊनी कपड़ों का भी प्रचलन था। मिट्टी के बर्तन मेख, कुसी आदि भी बनाये जाते थे। बहुत से उद्योगों को राज्य तथा मंदिर का संरक्षण प्राप्त था। यातायात या गमनागमन का कार्य बैलगाड़ियों, पशुओं आदि की सहायता से होता था। बेबीलोनिया का व्यापार, भूमध्यसागरीय प्रदेशों, भारत आदि राष्ट्रों तक फैला हुआ था। सिक्कों का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था।

मिश्र तथा सुमेरिया की भांति बेबीलोनिया के निवासी भी बहुदेवतावाद के उपासक थे। वास्तविक बात तो यह थी कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में अभी तक एकेश्वरवाद की भावना की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। लोग माना प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा करते थे। बेबीलोनिया के निवासी भी अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। उनका प्रमुख देवता 'मादुक' था। देवियों में 'इशतर'। प्रेम व शुद्ध की देवी का प्रमुख स्थान था।

धार्मिक स्थिति उनके बहुत से देवता सुमेरियन देवताओं से मिलते-जुलते थे। ऐसा मालूम होता है कि उन लोगों ने सुमेरियन देवताओं का नाम परिवर्तन करके अपने-देवताओं की ओर ली में रख लिया था। वे अपने देवताओं की मूर्तियाँ बनाते और इन मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित करके उनकी उपासना करते थे। देवताओं की प्रसन्न करने के लिए पशु-बलि दी जाती थी। उनकी सेवा के लिए दासियाँ रखी जाती थीं। इससे वेरयावृत्ति का प्रचार होने लगा। बहुत से विद्वानों का कथन है कि बेबीलोनिया की प्रत्येक स्त्री एक बार मन्दिर में किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास करती थी। यह आवश्यक माना जाता था। इस प्रकार की प्रथा मिश्र, सुमेरिया, चीन और भारत आदि प्राचीन देशों में नहीं पाई जाती थी। बेबीलोनिया वालों में भी अन्धविश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ था। वे लोग जादू-टोने, मंत्र-तंत्र, ताबीज आदि में

विरवास करते थे और शैतान की भी उपासना करते थे। मिश्र की भांति 'मुर्सी' को ममालों की सहायता से सुरक्षित रखने की प्रथा नहीं थी और न ही मुमेरिया की तरह मृतक के जीवित सम्बन्धियों और दामों को मृतक के साथ दफनाने की प्रथा थी। हालांकि वे लोग भी आत्मा तथा परमात्मा-इहलोक तथा परलोक-में विरवास करते थे।

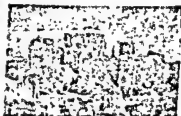
बेबीलोनिया के निवासियों ने जहाँ सम्राट के अन्य क्षेत्रों में मिश्र और मुमेरिया से भी अधिक उन्नति की नहीं कला के क्षेत्र में पीछे रह गये। वे रेखाओं, द्वाप मानवीय तथा जलचरों एवं यज्ञचरों की आकृतियाँ अंकित करते थे। इन

आकृतियों में न तो सौन्दर्य ही होता था और न ही कलात्मक कवि का आकर्षण शक्ति। उस युग में बड़े २ मंदिर बनाये जाते थे।

चिकाम बिनकी मीनारें बहुत ऊँची होती थीं। इसे 'विष्णुस्त' कहते थे। 'उर' के मन्नाबरोर में एक विशालकाय शिमेरल

का पक्ष पना है शिमेरी ऊँचाई ६५७ फीट है। इसी प्रकार एक मीनार मिली है शिमेरी ऊँचाई १५० फीट है।

चित्रकला तथा स्थापत्य कला में बेबीलोन पीछे ही रहा परन्तु संगीत में अधिक ही उन्नति की। बाँसुरी, बिन मन्काबाश, तुम्ही, भोषू, होज, बीजा, मर्डीरा, लम्बरी आदि वाद्य-यंत्रों का प्रयोग करना वे लोग अच्छी तरह से जानते थे।

बेबीलोनिया के निवासी शिक्षा

में बहुत रुचि रखते थे। शिक्षा प्रायः

मन्दिरों में ही जाती थी। मातृ का छोड़कर अन्य सभी देशों में इसी दंग में शिक्षा दी जाती थी। मातृ में शिक्षा मन्दिरों में न दी जाकर गुरु के आश्रम तथा गुरु के आश्रम में ही जाती थी। उस युग में बेबीलोनिया के लोग मिट्टी की स्तूपों पर लकड़ों की लेखनी से लिखते थे। बेबीलोनिया की लिपि भी

बेबीलोन के मन्नाबरोर

चित्र तथा संकेत लिपि ही थी परन्तु सुमेरियन लिपि से काफी उन्नत थी। जहाँ सुमेरियन लिपि में ६६६ चित्र संकेत या अक्षर होते थे वहीं बेबीलोन की लिपि में ३५० होते थे। बेबीलोन का साहित्य भी बहुत उन्नत था। पहाड़ों की चट्टानों पर एक महाकाव्य लिखा हुआ प्राप्त हुआ है जिसका नाम गिलगमिश है। बेबीलोनिया वालों को व्याकरण, शब्द-कोश तथा भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञान था।

विज्ञान के क्षेत्र में भी बेबीलोनिया ने काफी उन्नति की थी। वहाँ के निवासी खगोल विज्ञान के पूर्णतया परिचित थे और सूर्य तथा नक्षत्रों एवं ग्रहों की गतिविधि से मविष्य की घटनाओं का ज्ञान देने की शक्ति रखते थे। अर्थात् उनका ज्योतिष ज्ञान काफी उन्नत था। उन्हें जमीन की विज्ञान को नाप करना, क्षेत्रफल निकालना आदि रहस्यों का ज्ञान भी प्रगति प्राप्त था। गणित की सुगमता के लिए १, १०, और १०० की गणना की जाती थी तथा $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{4}$ का ज्ञान भी था। वे लोग चार सप्ताह का महीना तथा चार महीनों का एक साल मानते थे। उनके साल में कभी कभी १३ महीने भी हो जाते थे जैसे कि आज के हिन्दू सम्बन्ध में होते हैं। सप्ताह में सात दिन होते थे। परन्तु उनका एक दिन १२ घंटे का होता था। उनका १ मिनट आधुनिक चार मिनटों के बराबर होता था। अर्थात् इस क्षेत्र में उन्होंने अन्य देशों की अनुकरण न करके अपनी स्वतन्त्र नीति का निर्माण किया।

[४] चीन की सभ्यता एवं संस्कृति

चीन की सभ्यता भी विश्व की अन्य सभ्यताओं की भाँति अति प्राचीन है और भारतीय सभ्यता के समान आज भी संशोधित रूप में विद्यमान है। उत्तरी चीन में अनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर युग के चिन्ह उपलब्ध हुए हैं। कई स्थानों पर नूतन प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता चलता है कि चीन की भूमि पर स्वतन्त्र रूप से सभ्यता का विकास पूर्व प्रस्तर युग से ही हो गया था। इसी कारण चीनी विद्वानों की धारणा है कि चीन की

सभ्यता का आविर्भाव मानव प्राणी की उत्पत्ति के साथ ही साथ स्वतन्त्र रूप से हो चुका था।

विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ—मिस्र, सुमेर, सिन्धु की घाटी चीन की प्राथमिक सभ्यता का विकास हुआ। और गैंग्सेकिंग नदियों की उपत्यका में हुआ था। प्रागम्भ में इस सभ्यता का आधार छोटे छोटे ग्राम रहे होंगे परन्तु अन्त में कस्बियाँ और तदुपरान्त नगर राज्यों का विकास हुआ होगा। प्रत्येक कस्ती एक स्वतन्त्र और पृथक् राज्य थी।

सन् १६५० ई० पू० में चीन में एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुई जिसके सम्राटों ने पृथक् पृथक् राज्यों को नष्ट करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया। इस वंश का नाम श'ग वंश था और इसका शासनकाल ११२५ ई० पू० तक रहा। इस वंश राजनीतिक इतिहास में भी पाँच प्रसिद्ध सम्राट हुए हुआंगटी, याओ, शुन

आदि। इन सम्राटों के शासन काल में एक तरह से चीनी साम्राज्य का विकास हुआ और दूसरी तरफ सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति। श'ग वंश के उपरान्त चाऊ वंश ने ११२५ ई० पू० से लेकर २५० ई० पू० चीन पर शासन किया। इस वंश ने भी चीन की एकता को पूर्ण करने का प्रयत्न किया परन्तु वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। इस युग की एक विशेषता यह है कि इस युग में विश्व विख्यात दार्शनिक कन्फ्यूशियस तथा लाओत्से के विचारों का प्रसार हुआ। चाऊ वंश के उपरान्त-चीन वंश का शासन २५० से २०६ ई० पू० तक रहा। इस वंश का प्रमुख सम्राट शिन्हरा था। इसने चीन के विविध राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया और देश में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की। बरबर हलों के आक्रमणों को रोकने के लिए उसने एक विशाल दीवार का निर्माण किया जो कि १८०० मील लम्बी, २० फीट चौड़ी और २२ फीट ऊँची थी तथा ३०६ गज के अन्तर पर ४० फीट ऊँची मीनारें बनी हुई थीं। इसके कारण चीन एक विशाल दुर्ग के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रसिद्ध कवि दार्शनिक वाल्टेयर ने कहा था “मिस्र के पिरामिड इस दीवार के समुद्र तुल्य हैं।” इसी युग में मंगोलिया, तुर्किस्तान तथा तिब्बत चीनी साम्राज्य में लिये गए। इसी वंश के कारण इस देश का नाम ‘चीन’ पड़ा। पहले

इसे मध्य देश कहा जाता था। तृतीयरी की मृत्यु के उपरान्त चीन में एक नवीन राजवंश (हानवंश) की उत्पत्ति हुई। इस वंश का प्रसिद्ध सम्राट् झू-सी था। उसके समय में चीन विश्व का विशाल साम्राज्य बन गया। हानवंश की महत्वपूर्ण घटना चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश थी। आचार्य फ़य्यप मातंग ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दूसरी विशेषता छापेलाने का आविष्कार भी। तीसरी विशेषता राजकीय पदों पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की परीक्षा की कसौटी पर कतना थी। आज भी लोक सेवा आयोग इसी प्रकार का कार्य करता है।

हानवंश के उपरान्त कई शताब्दियों तक चीन में अराजकता रही। जिसका अन्त ६१८ ई० तांगवंश के प्रथम शासक काओत्सु ने किया। इस लिए चीन की सभ्यता का अध्ययन दो पृथक् हिस्सों में—(१) प्रारम्भ से हानवंश तक और (२) तांगवंश के उपरान्त करना आवश्यक है।

(१) प्रारम्भ से हानवंश तक की चीनी सभ्यता

प्रारम्भिक चीनी प्रशासन प्रजातांत्रिक पद्धति पर अवलम्बित था। पृथक् पृथक् नगर राज्यों का युग था। परन्तु कालान्तर में महत्वाकांक्षी राजाओं ने इन नगर राज्यों की सामूहिक प्रशासन प्रणाली का अन्त प्रारम्भिक युग में करके स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन प्रणाली का विकास प्रशासन किया। शीघ्र ही इन राज्यों को भी महान् साम्राज्यों में विभिन होना पड़ा और सम्राटों का कर्तव्यमान्त बन कर रहना पड़ा। हानवंशों के शासन काल में ही चीन में उन परीक्षा पद्धति का सूत्रपात हुआ, जो वहाँ दो हजार वर्ष तक कायम रही। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही राजकीय पदों पर नियुक्त किये जाते थे। जन्म, कुल आदि का कोई भेद इसमें नहीं किया जाता था।

प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चीनी साम्राज्य प्रान्तों, जिलों तथा ग्रामों में विभक्त था। प्रत्येक सम्राट् के द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनका प्रमुख कार्य प्रान्त में शांति व्यवस्था करना, न्याय प्रदान करना, राजस्व कर वगुल करना तथा संकट के समय में सेना द्वारा सम्राट् की आज्ञा करना था। हानवंश के समय में चीनी साम्राज्य १३ प्रांतों में विभाजित था।

सम्राट् देवपुत्र या देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और जनता उसकी पूजा करती थी। उस पर अनुश्रुति करने वाली कबूटें मंग्या नहीं थी। इसलिए यह खेव्यावारी निरंकुरा शासक होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रि परिषद् होती थी चीन सम्राट् न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उसकी इच्छा ही कानून होती थी। यह किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दे सकता था और किसी को भी मुक्त कर सकता था।

चीन के समाज में पिता कुटुम्ब का मुखिया होता था, पर में उसके अधिकार असीमित थे। अति प्राचीन काल में शायद माता का अनुशासन माना जाता होगा। परन्तु यह निश्चित रूप से अभी तक हात नहीं हुआ है। पिता की प्रधानता के उस युग में परिवार का बहुत महत्व था। राज्य परिवारों को वैधानिक महत्व प्रदान करता था। उस युग में अन्य सम्प्रदायों की भाँति चीनी

समाज में भी तलाक प्रथा का प्रचलन था। बहुविवाह सामाजिक स्थिति का रिवाज भी था। ऐसी सम्भावना है कि बहुविवाह का अधिकार केवल पुरुषों को ही प्राप्त था। लोग स्त्रियों (उपरार्जनियों) भी रखते थे। इतना होने पर भी चीनी

समाज में स्त्री को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। कन्याओं को अपने कौनार्थ की रक्षा करनी पड़ती थी। यह उनका आवश्यक कर्तव्य माना जाता था। बेबीलोन की भाँति सकारणक विवाह की प्रथा यहाँ नहीं थी। विवाह राज्य की ओर से नियुक्त अधिकारी करवाता था। प्रारम्भिक काल में चीनी समाज कर्षों में विभाजित था या नहीं इसकी निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीनी समाज में भी ऊँच-नीच वर्ग अवश्य रहा होगा।

प्राचीन समय में चीन के लोग विविध-देवी-देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक वस्ती का पृथक् पृथक् देवता होता था। कुछ देवताओं का प्रचार सम्पूर्ण चीन में था। देवताओं की संतुष्टि के लिए वे पूजा-पाठ तथा बलि चढ़ाते थे। राजा धर्म का नेता तथा पुजारी होता था। चीन के अधिकांश लोग प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त उनमें जादू-टोना तथा

धार्मिक विचारधारा

अन्धविश्वास की भावना की भी प्रधानता थी। चीन के लोग नैतिक जीवन में विश्वास रखते थे तथा अद्वैतिक 'बर्मों' की दुरी दृष्टि से देखा जाता था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में कन्फ्यूशियस ने एक नवीन धर्म का प्रचार किया। लाओत्से ने भी एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। हिन्दू भारतीय बौद्ध धर्म का विकास हुआ।

६०४ ई० पू० में चीन में एक महान विचारक लाओत्से का जन्म हुआ। प्रारम्भ में चीनी लोग अपने धार्मिक ग्रन्थ 'यी चान' (परिवर्तन के नियम) तथा 'शुचिन' (इतिहास के नियम) में अगाध विश्वास रखते लाओत्से की शिक्षा से परन्तु कालान्तर में चीनी लोग उन्हें विस्मृत कर गये। लाओत्से तथा कन्फ्यूशियस की विचारधारा इन्हीं ग्रन्थों के मूलतत्त्वों पर आधारित थीं। लाओत्से ने मनुष्यों को नियति द्वारा निर्धारित मार्ग पर बिना किसी हिचकिचाहट के स्वतन्त्र रूप से चलने का मूल मन्त्र सिखाया। उसके अनुसार मनुष्य को सृष्टि के कार्यों में योजनाएँ बनाने की, हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जीवन को सृष्टि में गुंथ मानता था। इसलिए कहता था कि अपने आपको सृष्टि के पथ पर उसके प्रवाह में, निश्चिन्त हो चलने दो। सफलता प्राप्त होगी परन्तु सफलता पर विश्वास करके, सृष्टि के कार्यों को संशयित करने की चेष्टा में असफलताओं की संभावना बनी रहती है।

लाओत्से को "गौतम" कहा जाता है। उसे "बुद्ध दार्शनिक" भी कहा जाता है। उसका वास्तविक नाम "लि-ईर" था। उसका प्रमुख उपदेश भी बुद्ध के समान था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के दमन के उपरान्त प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भावनाओं और इच्छाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक शांति को नष्ट न होने दे। "धुड़दौड़" और शिकार मनुष्य के चरित्र को दूषित करती है। "वह कहता था, मनुष्य को योगविलास के जीवन से बचकर पवित्र और सादा जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य त्याग की ओर जाय और तपस्या का जीवन बिताये। लाओत्से की शिक्षाओं का बहुत प्रचार हुआ। उसका धर्म ढाड़ धर्म कहलाया। कालान्तर में उसकी शिक्षाओं में जादू देने आदि विश्वासों का समन्वय कर दिया गया जिसके कारण इस धर्म का अन्त हो गया।

लाओत्से की शिक्षाओं में भी अधिक प्रभाव महान् विचारक कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का पड़ा। उसका असली नाम "कु'त-फूत्सी" था। उस समय में लोग उसे दार्शनिक कु'ग कहते थे। कु'ग का जन्म ५५० ई० पू० में हुआ था।

अर्थात् वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। लाओत्से की भाँति कन्फ्यूशियस की विचारधारा भी प्राचीन चीन के धार्मिक ग्रन्थों 'पू'चिन्' और 'शुचिन्' पर अवलम्बित थी। परन्तु उसका दृष्टिकोण भिन्न था। उसने अपने देश के निवासियों के सम्मुख वर्तमान के सम्बन्ध में एक नूतन विचारधारा रखी। वह विविध देवी-देवताओं की उपासना के पक्ष में नहीं था, बल्कि सदाचारमय और पवित्र जीवन के पक्ष में था। वह कहता था कि कि मनुष्य

के लिए दस प्रकार का जीवन ध्येय बनाना अधिक हितकारी है। मनुष्य का सर्वप्रथम ध्येय यह होना चाहिए कि वह अपने जीवन को पवित्र व परोपकारी बनाये। संसार में सर्वत्र ही कष्ट की अनुभूति होती है और दस कष्ट को दूर करने करने का उपाय यही है कि संसार के सब मनुष्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता करें। उनके कष्टों को दूर करने में सहायक हों। मनुष्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, उन्नति या कल्याण की कामना न करके सम्पूर्ण मानव जाति की उन्नति, कल्याण तथा

क्षण समृद्धि के लिए प्रयत्न करे। इस प्रकार की भावना मनुष्य में तभी प्राकृत होती है जब कि वह अपना जीवन अधिक ऊँचा एवं भवोद्धत करने में सरल हो सके। अपने विचारों के प्रचार के लिए, कन्फ्यूशियस ने एक नये साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत और शिक्षा की परम्परा। कन्फ्यूशियस आदर्श सुलों का उपासक था और उसने जो बुद्ध भी लिखा

कन्फ्यूशियस

अर्थात् महान् बुद्ध

कन्ययूशियस के उपदेशों ने चीन में आदर्श एवं शिष्ट जीवन के सिद्धान्तों को विकसित होने में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया। लोगों की रुचि बढ़ने लगी और उसके साथ ही शिष्टाचार की प्रवृत्ति। उस समय धार्मिक कर्मकाण्डों का बहुत महत्व था और इस दिशा में कन्ययूशियस बहुत ही सतर्क था। प्रह देवताओं की तथा अन्य आत्माओं की विधिवत् पूजा का उसने प्रचार ही किया। स्तुति नहीं। उसने माता पिता के प्रति सत्य सम्मान की स्पष्ट व्याख्या की—“उनके जीवन काल में उनकी आज्ञा पालन, उसकी मृत्यु के समय विधिवत् मृतक संस्कार तथा उत्सव और मृत्यु के उपरान्त उनकी उपासना।”

महात्मा बुद्ध की भाँति कन्ययूशियस का दोग भी ईश्वर या आत्मा न होकर मानवीय समाज था। उसने अपने उपदेश छोटी छोटी कहावतों एवं मुहावरों के रूप में दिये। जैसे “सतर्क व्यक्ति कभी गलती नहीं करता” “बिना विचार का अध्ययन व्यर्थ है।” “अध्ययन की सहायता के बिना विचार हानिकारक है” “सत्य को पहचानने के उपरान्त उसका प्रयोग न करना कायरता है।” कन्ययूशियस का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था—कोई बात यदि तुम पर लागू की जाय और तुम्हें अच्छी न लगे तो तुम वही बात दूसरों पर लागू न करो।”

लाओत्से और कन्ययूशियस की शिक्षाओं में कुछ अन्तर या मतभेद था। लाओत्से का कथन था कि मनुष्य को भोग विलास से बच कर पवित्र व सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। कन्ययूशियस जीवन के नियम-साधोत्से और ऋण एवं विनय पर जोर देता था। लाओत्से त्याग और कन्ययूशियस तपस्या का पक्षपाती था। कन्ययूशियस शिष्टता का। इन दोनों के उपरान्त बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हुआ। धीरे धीरे सम्पूर्ण चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया क्योंकि इस धर्म में दोनों महान् पुराणों—लाओत्से और कन्ययूशियस की शिक्षा का समन्वय था। इस धर्म में चीनी जनता को सन्तुष्ट कर दिया। चीनी लोगों ने इन दोनों को “त्रयोशन” कहा है।

चीन के निवासियों ने प्रारम्भिक काल में भी सभ्यता के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली थी। बहुत पुराने समय में ही उन्होंने लिखने का आविष्कार कर विभिन्न क्षेत्रों में लिया था। मित्र के समान चीन वालों ने भी चित्रलिपि सभ्यता का विकास का प्रयोग किया। कला में भी वे प्रवीण थे। मिट्टी के चम-

चीने बर्तन बनाने में वे अन्य लोगों ने बड़ी सफल कुशल से। रोम के ही को पाल कर रोम बनने की जगह का ज्ञान सर्व प्रथम उन्हें ने प्रदान किया। बहुत पुगने समय में ही चीन का रोम दूर दूर विदेशी में बिकने के लिए जाता था। कृषि कार्य के लिये चीनी लोगों ने नदी द्वारा मिनाई की व्यवस्था की। हथगो तथा बाग में हथग नदियों ने अपने ही छोटी छोटी नदी निकाली थी। उस समय का चीनी विमान पत्थरी की बना करते एक ही मोन में बने होते। अथवा तीन बरत उड़ान करने की क्षमता रखता था। वे नावच, बाग, और और भी उत्पन्न करने थे। चीन का प्रिय पेय चाय है। उस समय चीन के रूप में हथका प्रयोग किया जाता था।

हथ के अतिरिक्त चीन की हथका भी प्राचीन युग में बारी उत्पन्न हुई थी। अमर्य प्रकार के उपयोग ध्वनी का विकास हो चुका था। हथकी सेइकों दुबाने थी। मजदूरी मूल्य और कार्य के निर्धारण हेतु भेजिया की वे भेजिया अपने नियम बनाती थी और उन्हें लागू करती थी। प्रदेक प्रकार व्यवसाय की भेजिया थी। प्राचीन चीन के लोगों का व्यापार कालिख बारी उत्पन्न था। चीन का विदेशी व्यापार अधिक उन्नत था। वे रोग मेसेपेनेनिस भारत, रोम तक व्यापार करने थे। रोम, चाय, चीनी के बर्तन, कागज, पल बाकूद, तार आदि बहुतों विदेशी को भेजी जाती थी व्यापार के लिए इसके तम श्रृण की व्यवस्था थी। प्रथम बार प्राचीन सम्यताओं के इतिहास में निम्नो प्रचलन यही देखने को मिलता है।

विज्ञान के क्षेत्र में भी चीनी लोगों ने बारी उन्नति की। उन्होंने ही सर्वप्रथम संसार को मुद्रणालय (छापाखाना) का आविष्कार करके चकित कर दिया था। उन्होंने ही कागज तथा स्याही का आविष्कार किया। चीन निचालियों ने ही बाकूद का आविष्कार किया। चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ। नव्य की गतिविधि से पंचांग का निर्माण एवं सुधार किया गया। बुद्धधर्म का आविष्कार किया।

(२) सम्यता के विकास का द्वितीय सोपान

पाचवीं शताब्दी चीन के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है।

हानवंश के राजाओं का वैभव तीसरी सदी में समाप्त हो चुका था और बाकी की तीन शतान्तरियों में चीन की भूमि पर अराजकता, राजनीतिक षड्यन्त्रों तथा राजवंशों की उथल-पुथल का जोर रहा। ६१८ ई. में तांग वंश ने इस स्थिति

का अन्त किया। सम्पूर्ण चीन को एक विद्याल साम्राज्य
 राजनैतिक की अधीनता में लाया गया। अनाम और कम्बोडिया पर
 महत्व भी चीनी प्रभुत्व की स्थापना हुई। तांगवंश के सम्राटों की
 उदार नीति के कारण विदेशी व्यापार की उन्नति हुई,

धर्म-प्रचारकों का आगमन हुआ। शिक्षा, शिल्प तथा उद्योग की उन्नति हुई।
 यही कारण है कि इस समय को चीन में "स्वर्णयुग" कहा जाता है। इस समय
 के लोग उतने ही सभ्य थे जितने कि इस समय के एक सहस्र वर्ष के बाद के
 लोग या आधुनिक समय के लोग। यही कारण है कि इस युग की सभ्यता का
 अध्ययन पृथक् रूप से करना पड़ता है।

चीन के तत्कालीन सैंतीस करोड़ लोग अपने कार्य व पेशे की दृष्टि से
 चार प्रमुख वर्गों में विभाजित थे—पंडित, कृषक, शिल्पी, व्यापारी तथा सेवक।
 प्रथम वर्ग पंडितों का था जिसे 'मंडाग्नि' भी कहा जाता था। जिस प्रकार

भारत में पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव
 कार्य की दृष्टि एवं महत्व था उसी प्रकार चीनी समाज में पंडित वर्ग
 से भ्रष्टा एवं सम्मान का अधिकारी था। परन्तु जहाँ

विभाजित समाज भारतीय पुरोहित वंशानुगत थे वहीं चीन का पंडित
 वर्ग वंशानुगत नहीं था। पंडित वर्ग कोई पृथक् जाति

नहीं थी और न ही कोई मनुष्य किसी कुल विशेष में उत्पन्न होने के कारण
 पंडित माना जाता था। चीन में पंडित पद को पाने के लिये विद्याभ्यास की
 आवश्यकता होती है। द्वितीय वर्ग किसानों का था। अधिकांश चीनी कृषक
 वर्ग से सम्बन्धित हैं। कृषक लोग गावों में रहते थे और कृषि के द्वारा अपनी
 जीविका का निर्वाह करते थे। कृषक वर्ग के लिए अपने परिवार का पालन
 करना सुगम नहीं था। अतः वे लोग निर्धन थे और भ्रष्टाचार में निवास
 करते थे। तृतीय वर्ग शिल्पजीवियों का था। अभी तक चीन में पूंजीपति
 और श्रमिक की उत्पत्ति नहीं हुई थी। शिल्पी लोग अपने आवास पर ही

कार्य करते थे। वे लोग 'आर्थिक श्रेणियों' में संगठित थे। बुलदि, मोची, सेली, रंगमाज, कागज बनाने वाले आदि अन्य प्रकार के शिल्पी थे। चतुर्थ 'वर्ग' व्यापारियों का था। इस वर्ग की संख्या बहुत न्यून थी कारण कि शिल्पी लोग अपनी कलाकृतियों का क्रय विक्रय स्वयं ही कर लेते थे। परन्तु तीसरी भी व्यापारी वर्ग का विकास होना शुरू हो गया था। बड़े २ नगरों में बाजार 'लग गये थे। समुद्र तट के नगरों में व्यापार वाणिज्य अधिक सुगमता से उन्नत हुआ। अंतिम 'वर्ग' सेवकों का था। इस वर्ग में वे लोग थे जो नौकरी द्वारा अपनी आजीविकाओं करते थे। सैनिक वर्ग को चीन में विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। उनकी गणना भी सेवक वर्ग में की जाती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस ने लिखा है—“चीन ही केवल ऐसा देश है, जहाँ पर सैनिक होने अपमानजनक समझा जाता है।”

चीनी समाज में परिवार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। पितृमूलक प्रथा थी। पिता-परिवार का मुखिया होता था। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति उसके पुत्रों में विभाजित हो जाती थी। शादी विवाह की व्यवस्था परिवार का मुखिया करता था। विवाह आग-परिवार का एक रसक माना जाता था और कुंवारी की सम्मान की स्थिति से नहीं देखा जाता था। समाज में नैतिकता का प्रमुख महत्व था। चीनी समाज में तलाक की प्रथा थी। संतान न होने पर पुरुष दूसरा विवाह भी कर सकता था। बुरे व्यक्तियों को परिवार के अधिकारों से वंचित करके परिवार से वद्विष्ट कर दिया जाता था। राज्य परिवारों को वैधानिक रूप प्रदान करता था।

मान मान की आशु में बालक शिक्षा को शुरू करता था। निर्धन तथा गरीब शिक्षित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम-संवाक्य पर होता था। राज्य विषय में शार्बजि ग्रन्थों और धर्म पुस्तकों का प्रमुख स्थान होता था। व्याकरण, कोश और धर्म ग्रन्थों की शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता था। जिने में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की परीक्षा ली जाती थी और उनीर्ण छात्रों को प्रदेश की परीक्षा में बैठने की स्वीकृति मिलती थी।

प्रदेश की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 'हि स ऊनेई' (स्नातक) की उपाधि दी जाती थी। प्रांत की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को 'चू-वेन' (वाचस्पति) की उपाधि दी जाती थी। इस उपाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राजकीय पदों की परीक्षा में बैठ सकता था या सर्वोच्च परीक्षा, 'चिन शाह' (आचार्य) में बैठ सकता था। आर्थिक दृष्टि से आचार्यों, अध्यापकों एवं शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, परन्तु समाज में उनका सम्मान था।

भाषा की दृष्टि से चीन में एकता नहीं है, वहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती थीं। केन्टन की भाषा, फूचों की भाषा, तीन्तिस्न भाषा इत्यादि। परन्तु फिर भी अधिकतर चीनी एक सर्वमान्य भाषा 'मन्दारिन' का प्रयोग करते थे। चीन की भाषाओं में विभिन्नता के होते हुए भी चीन की लिपि में समानता है। चाहे एक चीनी दूसरे चीनी की भाषा न समझता हो परन्तु उससे पत्र व्यवहार कर सकता था। चीनी लिपि के विविध चिन्ह—जिनकी संख्या सैकड़ों में है—भाव व वस्तु सूचक है।

कागज और मुद्रण कला का आविष्कार सब से पहले चीन में हुआ था। परन्तु इससे भी पहले चीन में पुस्तकें लिखी जाने लग गई थीं। मुद्रण के आविष्कार से तो चीनी साहित्य बहुत अधिक उन्नत हो गया। चीनी साहित्य की पुस्तकें प्रचानतया इतिहास, धर्म, दर्शन, काव्य और गद्य साहित्य के सम्बन्ध में थीं। इतिहास पर अनेकों ग्रन्थ लिखे गये थे। बौद्ध धर्म की अनेकों पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया और अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये। चीनी पंडितों ने विरव कोष के रूप में बहुत सी पुस्तकें का संकलन किया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने चिकित्सा शास्त्र, कृषि-विज्ञान और ज्योतिष पर अनेक ग्रन्थ लिखे।

चीन की कला भी इस युग में उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। चीनी मिट्टी के बर्तन संसार में प्रसिद्ध होने लग गये थे। इसके अतिरिक्त रेशम के कपड़े की कला भी विकसित हुई। विराट कला बौद्ध मंदिरों तथा मठों की निर्माण कला अपने रंग की

अनेखी' ही' है । कन्शुयम का मंदिर और उसकी मूर्ति 'बला' की दृष्टि से अति सुन्दर है । चीन की हस्तकला भी इस युग में निराला उठी थी । यही कारण था कि चीनी लोग किसी वस्तु के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं थे । वे स्वावलम्बी लोग थे । पड़ोसी देशों ने जब चीन के साथ व्यापार शुरू किया था तो उन्हें चीनी लोगों को सोना-चांदी देना पड़ता था क्योंकि उस समय कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसका ज्ञान या उत्पादन चीन में न होता था ।

(५) ईरान की सम्पत्ता एवं संस्कृति

आधुनिक ईरान का प्राचीन नाम पारस या पर्सिया था । सन् १६२५ ई० में पारस का नाम ईरान पड़ गया । पारस के उत्तर और दक्षिण में गन्धर्व-चुम्बी परंतु शृंगलाह है तथा दूसरी तरफ हिंदुकुश भौगोलिक स्थिति तथा अलबुर्ज की गिरि श्रेणियां । इसका विस्तार फेसियन सागर तक है । पारस का केन्द्र मध्ययुग से

परिपूर्ण है परन्तु जलराशियों का अभाव नहीं है। यहाँ का जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यप्रद है। इस प्रांत की प्रमुख नदियां सर तथा आमू हैं। आधुनिक काल में ईरान एक स्वतन्त्र वैधानिक राजतन्त्र देश है।

फ्रेंच विद्वान डा० जर्जमन का कथन है कि ईरानी प्रारम्भ में भूमध्य-सागर के तट पर, सिन्धु तट पर, मिश्र तथा सुमेर में बसे हुए थे। परन्तु अन्य विद्वानों की धारणानुसार ईरानी लोग नार्डिंग जाति के आर्य थे और इनका मूल निवासस्थान बाल्टिक सागर था। कुछ के मतानुसार कैस्पियन सागर से खाना होने वाले आर्य समूह की एक शाखा ईरान में आ बसी और दूसरी भारतवर्ष में। कुछ का कथन है कि यह जाति कुदीस्थान में रहती थी। परन्तु इतना निर्विवाद सत्य है कि ईरानी लोग ई०पू० १५००-१६०० में ईरान में आ बसे थे।

ईरान प्रदेश के पूर्वी भाग में ईरानी रहते थे और उत्तर-पश्चिमी भाग में मीड जाति के लोग। मीड जाति का प्रमुख नगर बतना था। ईरान का प्रारम्भिक इतिहास मीड जाति की उन्नति से प्रारम्भ होता है। ईसा से पूर्व ६ वीं शताब्दी में मीड जाति ने एलम निवासियों को पराजित कर अपनी सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके उपरान्त मीड जाति ने अपने राजा साइरेस की अधीनता में असीरिया पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी निनेवेह को ध्वस्त किया। साइरेस के उपरान्त मीड जाति और ईरानियों में ईरान की प्रभुता के लिए संघर्ष हुआ। ईरानी नेता साइरस अपना क्रूरप ने ईरान का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। मीड और ईरानी एक हो गए। साइरस ने ईरानी साम्राज्य का विस्तार किया। सीरिया, बेबीलोनिया तथा मिश्र से संघर्ष हुआ। प्रथम दोनों देशों पर उसका अधिकार हो गया। सीरिया तथा फिलिस्तीन के कुछ भू-भाग पर भी ईरानी लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साइरस के उपरान्त उसके पुत्र कैम्बेज ने मिश्र पर ईरान का अधिकार स्थापित किया। उसके उपरान्त दार या दाहिर महान् ने ईरान पर राज्य किया।

ज्ञाप कहते थे। इसकी नियुक्ति 'सम्राट्' द्वारा की जाती थी। ज्ञाप प्रांत की आंतरिक व्यवस्था, न्याय, प्रशासन आदि के विषय में उत्तरदायी होता था। ज्ञाप की देख-रेख के लिए सेनापती होता था। इन दोनों की देख-रेख के लिए सचिव की नियुक्ति की जाती थी। ये तीनों अधिकारी सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होते थे। ज्ञाप को प्रशासन के लिए कुलु नहीं दिया जाता था अपितु उसे एक निश्चित द्रव्यपशि ईरान की राजधानी पार्सियोलिश तक पहुँचानी पड़ती थी।

सम्पूर्ण साम्राज्य में चारों तरफ गुप्तचरो का जाल फैला हुआ था। गुप्तचर लोग राज कर्मचारियों व प्रजा की गतिविधि से सम्राट् को सूचित करते रहते थे। यह एक महत्वपूर्ण व प्रथम दस्तु थी जो सर्व प्रथम ईरानी प्रशासन के समय में विकसित हुई। आधुनिक युग में गुप्तचर विभाग का अत्यन्त महत्व है और हम ईरान के श्रुती हैं जिसने इस प्रथा की स्थापना की थी।

प्रशासन की सफलता की प्रमुख विशेषता थी—गमनागमन के लिए पक्की सड़कों का निर्माण। ईरान के सभी प्रांत सड़कों के कारण केन्द्रिय राजधानी पर्सियोलिश से सम्पर्क कायम किए हुए थे। एक सड़क यातायात के सुझा से सार्डिस तक १५०० मील लम्बी थी। सड़कों के उन्नत साधन दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे। प्रत्येक मील पर सराय बनी हुई थी। इन सग्यों पर डाक को ले जाने के लिए हुरदस्वार नियुक्त होते थे। ऐसा मालूम हुआ है कि डाक एक प्रांत से केन्द्र तक सात दिन और कभी २ दो तीन दिन में पहुँच जाती थी।

ईरान के सफल प्रशासन की आधारशिला उसकी न्याय व्यवस्था थी। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था यह अपने इष्टदेव 'अहुरमज्द' की प्रेरणा से न्याय करता था। उसके नीचे एक प्रमुख न्यायाधीश तथा सात उप न्यायाधीश होते थे। जिन्हें 'रातवर' कहा जाता था। इसके अतिरिक्त स्थानीय न्यायालय थे। ग्राम में पंचों द्वारा न्याय किया जाता था। न्यायाधीश नियुक्त मात्र से न्याय करते थे क्योंकि

संगठित न्याय घूम आदि लेने के आरोप में पकड़े जाने पर उन्हें मृत्यु दण्ड प्रणाली दिया जाता था। स्त्रियों को भी न्यायाधीश बनाने की प्रथा थी। भगद्दों को विधिवत् समझने के लिए वकील होते थे। यकीलों की उत्पत्ति सर्व प्रथम ईरान में हुई थी। ईरानी विधान उदार या परन्तु भयंकर अपराधों के लिए अतिकर भी था। उस युग में शपथ लेने की प्रथा थी। अपराधियों को बटोर सजाएँ दी जाती थी।

विराल ईरानी साम्राज्य सेना की शक्ति पर ही अवलंबित था। राजा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। उस समय ईरान की सेना चार प्रमुख दिशों में विभाजित थी—अरब सेना, पदाति सेना, जल सेना तथा रथापेदी सेना। केन्द्रीय सेना तथा प्रान्तीय सेनाएँ अलग अलग थीं।

अनिवार्य केन्द्र की सेना में भी सम्राट की अंगरक्षक सेना अलग होती मैजिक शिक्षा थी। ईरान में अनिवार्य सैनिक शिक्षा थी। १५ साल की आयु से लेकर ५० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को मैजिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़नी थी और आरखकता पढ़ने पर उन्हें युद्ध में अभिहित होना पड़ता था। सम्राट् बैरोकमेत्र ने यूनान के विरुद्ध १८ लाख मैजिक तथा १२०० इन्द्रज दक्षय भिजे थे। सेना दस, सौ, हजार, दस हजार तथा एक लाख के झुण्ड में विभाजित होती थी। सधारणतया मीड और ईरानी बाग के व्यक्तियों की ही सेना में मर्त' दिया जाता था।

ईरानी सम्राट स्वच्छता, परिश्रम तथा नैतिकता का उत्तम उदाहरण था। वे लोग निजन्मका प्रवृत्ति के, मधुर भावभासी, अनिधि-सम्भार करने वाले तथा कर्तुव की भावना का परिचय देने वाले थे। इसका कारण उनके हृदय की उदारता तथा धर्म का मिश्रित था। ईरानी सम्राट साम्राजिक में कुदृष्ट का विशेष इहक था। परिवार के मुखिया का स्थिति प्रदेह मध्य पर निर्दशण रहता था। पाँच वर्ष की आयु तक यह राजा के संरक्षण में, सात वर्ष की आयु तक पिता के तथा पन्द्रह वर्ष की आयु तक युद्ध के संरक्षण में रहता था। ईरानी सम्राट में जहाँ से वहाँ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना आवश्यक एवं नैतिक गुण माना जाता था। वे भोज मण्डली, छावों की प्रति विविध चार्मिक मोहारी पर भी गुण

का प्रयोग करते थे । दिन में एक बार भोजन करते थे । जनेक पहनते थे । मादक वस्तु के सेवन से दूर रहते थे ।

समाज में विवाह का महत्त्व अधिक था । अविवाहित स्त्री पुरुषों की निम्न दृष्टि से देखा जाता था । १५ वर्ष की आयु में विवाह हो जाता था । लड़के लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता थी । बहु विवाह की प्रथा का प्रचलन था । उपपत्नियों रखने की प्रथा भी थी । पुत्र का जन्म शुभ तथा पुत्री का अशुभ समझा जाता था । अनेक सन्तान वाले माता-पिता का सम्मान होता था ।

समाज में स्त्रियों की स्थिति उन्नत थी । वे स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण कर सकती थी । उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे । वे राजकीय पदों पर भी नियुक्त की जा सकती थीं । अपने पति का लीन-देन का व्यापार या अन्य कार्य भी कर सकती थीं तथा सम्पत्ति रख सकती थी । उन्हें व्यापार-वाणिज्य करने की स्वतन्त्रता भी थी । सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी भी हो सकती थीं । उपासीन कर सकती थीं । पति के विरुद्ध मुकदमा चला सकती थीं बहुविवाह की प्रथा थी । परन्तु दास के उपरान्त ईरानी स्त्रियों की स्थिति में पतन हुआ । वे पदों में बन्द कर दी गईं । उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए । शायद इस प्रकार की अवनति केवल धनिक वर्ग तथा सामन्त वर्ग की स्त्रियों की हुई क्योंकि यूनानी आक्रमण का भय लगा रहता था ।

ईरानी समाज भी मिला २ वर्गों में विभाजित था । सामन्त, पुरोहित व्यापारी तथा शिल्पी, किसान तथा अमिक और दास तथा गुलाम । प्रथम दो का समाज तथा राज्य में बहुत सम्मान था । अंतिम दो की स्थिति दयनीय थी । उनका दमन व शोषण किया जाता था । परन्तु फिर भी वे काफी लज्जित थे ।

ईरानी समाज की आर्थिक स्थिति की आधारशिला कृषि थी । वे लोग व्यापार वाणिज्य से वृणुण करते थे क्योंकि उसमें असुरक्ष बोलना पड़ता था । अतः ईरान का व्यापार फोनीशियन, मद्दी आदि के हाथों में था । कृषि के लिये गेहूँ, जौ, तिल, मूँग, मटर आदि की खेती की जाती थी । वे लोग पशुपालन भी करते थे । अधि-
स्थिति का श्रम भूमि पर स्थानीय सामन्तों का अधिकार था ।
कृषक खेती करते थे । और उपज का एक निश्चित भाग

‘उनकी कला अन्य देशों की कला से अधिक सुन्दर तथा चित्ताकर्षक’ है । विशाल मयनों के निर्माण में स्तम्भों का प्रयोग किया जाता था तथा बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं । मयनों की छत लकड़ी की होती थी जिस पर चूने का प्लास्टर कर दिया जाता था । महलों के द्वारों पर विशालकाय जानवरों की फर्श की मूर्तियाँ होती थीं । फलदार बेलों की मूर्तियाँ अधिक होती थीं । इन मूर्तियों में सजीवता, सौन्दर्य तथा कलात्मक गुणों का अच्छा चित्रण होता था । मयनों को सजाने के लिए चित्रकारी का काम किया जाता था । दीवारों पर सम्राटों तथा सैनिकों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों को भी चित्रित किया जाता था ।

लोरास्टर के मकबरे के अवशेष

प्रारम्भ में अन्य जातियों की भाँति ईरानी लोग भी विविध देवी-देवताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे । उस समय उनके उपास्य देव थे ।

धार्मिक
विचारधारा

अहुरमज्जद, मित्र तथा अनाहिल । अहुरमज्जद सर्व देवों का देव था । मित्र (सूर्य) प्रकार का देवता था । अनाहिल पृथ्वी की देवी थी । इसके अतिरिक्त अग्नि की उपासना भी की जाती थी । अन्ध विश्वास

तथा जादू देने में विश्वास था । देवी देवताओं की उपासना तथा धार्मिक उत्सवों के नेतृत्व का अधिकार ‘अय्वन’ को प्राप्त था । अय्वन भारतीय ब्राह्मणों की भाँति पुरोहित होते थे । और धर्म पर उनका पूर्ण अधिकार था । उनके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था । परन्तु ६०० ई० पू० के लगभग में ‘अर-शुस्त’ ने ईरानी धर्म में क्रांति उत्पन्न कर दी । उसने बहुदेवतावाद तथा अन्ध-

विरवासी का खंडन करके ईरान में एकेरवरवाद अर्थात् अद्वैतवाद अर्थात् एक परमात्मा की मानना जायत की।

जरथुस्त, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, लाओत्से तथा कन्फ्यूशियस का समकालीन थे। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म जंगल में पहाड़ियों के बीच हुआ था और दैत्य उन्हें प्रस्त न कर सके। उनका

महात्मा जरथुस्त विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था परन्तु युवावस्था में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हेतु यह त्याग कर दिया और जंगल में भटकने लगे। अनेक कठिनाइयों के बाद उन्हें इलहाम अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नवीन ज्ञान का उपदेश देने लगे। परन्तु पुरोहितों के आडम्बर तथा जाल में फंसी हुई जनता को उनके सीधे साधे सिद्धान्त पसन्द न आये। जरथुस्त के विचारों का प्रभाव ईरान के तत्कालीन सम्राट् दारु पर पड़ा और वे उसके शिष्य हो गये। उनके शिष्य होते ही यह धर्म राजधर्म बन गया। जनता में भी यह धर्म लोकप्रिय होने लगा और इस्लामी धर्म के प्रचार के पूर्व तक ईरान का धर्म जरथुस्त का धर्म ही रहा। भारत के पारसी आज भी इस धर्म को मानते हैं। वे ईरान से भाग कर अपने धर्म की सुरक्षा हेतु भारत आये थे।

जरथुस्त का धर्म एकेरवरवाद की मानना पर अवलम्बित था। उन्होंने विविध देवताओं की उपासना का विरोध किया। पुरोहितों द्वारा प्रचलित अप-विरवासी का खंडन किया। उन्होंने बतलाया कि अहुरमज्द सर्वव्यापक न्यायप्रिय बहुवाचस्व से परिपूर्ण देव है। उसका कोई रूप नहीं है। वह सत्य का, शुभकर्मों का देवता है। इसके अतिरिक्त अहिरमन, कुहल्वों का, असत्य का, वैमनस्य का देवता है। जो मनुष्य शुभकर्म करते हैं, अहुरमज्द उनकी सहायता करता है और वे स्वर्ग पाते हैं। बुरे कर्म करने वाले अहिरमन के निवास स्थान नरक को प्राप्त होते हैं।

जरथुस्त ने लोगों को बतलाया कि आत्मा अमर है। शरीर नरवर है। आत्मा में सत् और असत्, प्रकाश तथा अन्धकार में संघर्ष होता रहता है। शुभ कर्मों के द्वारा असत् की पराजय होती है। ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अहुर-
के सात गुण हैं—ज्योति, ज्ञान, सत्य, अभिप्राय, पवित्रता, क्षेम और

बल्याण । कालान्तर में ज़रथुस्त के अनुयायियों ने उन्हें साकार रूप प्रदान किया ।

ज़रथुस्त के विचारों में मनुष्य शरीर का कोई महत्व नहीं था । आत्मा अमर थी । शरीर नश्वर था । अतः मृत्यु के उपरान्त मृतक शरीर को पशु-पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था । मनुष्य के इस लोक के आचरण उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं । इस प्रकार ज़रथुस्त ने एकेश्वरवाद, नैतिक एवं पवित्र; शुभकर्मों पर आधारित, उदारता, शिष्टाचार तथा बन्धुत्व से परिपूर्ण धर्म का प्रचार किया । उनके सिद्धान्त "अहुनवेती" तथा 'अवेस्ता' में संग्रहीत हैं । कालान्तर में, उसके अनुयायियों के अप्रष्टाचार से इस धर्म का पतन हो गया और इस्लाम का प्रचार हुआ ।

(६) प्राचीन अमरीका (मेक्सिको-पेरू) सभ्यता

बहुत से विद्वानों की धारणा है कि आज से करीब ५,००० साल पहले तक, अमेरिका महाद्वीप और एशिया का उत्तर पूर्वीय भाग जुड़ा हुआ था । एशिया और अमेरिका बेहरिंग और अलास्का के पास जुड़े हुए होंगे । कालान्तर में भौगोलिक परिवर्तनों के कारण ये दोनों महाद्वीप बेहरिंग स्ट्रेट द्वारा पृथक् हो गये फिर यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में दोनों का सम्पर्क भी टूट गया । १६६२ ई० में जब कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, तब फिर से विश्व को अमेरिका का ज्ञान प्राप्त हुआ । इस खोज के पूर्व अमेरिका विश्व के मानचित्र से छुप्त ही रहा । प्राचीन सभ्यता मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मेक्सिको तथा पेरू राज्यों में विकसित हुई थी ।

प्राचीन पाषाण काल में जबकि विश्व के अन्य भूखण्डों पर मानव ने पत्थरों, लकड़ी तथा अग्नि की सहायता से अपनी प्रारंभिक सभ्यता का विकास करना प्रारम्भ कर दिया था अमेरिका का विशाल भूखण्ड मानव प्राणी से शून्य था । उस युग में वहाँ पर विशालकाय जानवरों का इतिहास रचन था । इन जानवरों में मेगाथेरियन और ग्लिफ-टोडन प्रमुख थे । विद्वानों की धारणा है कि इसी युग के आस पास उत्तर पूर्वीय एशिया से कुछ लोगों ने बेहरिंग और अलास्का के मार्ग से उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया होगा । वे लोग धीरे २ दक्षिण की

हरे कपड़े होते हैं। इन्हीं से लहंगे बनाने वाली केट वरन, मर्या
 मरु में कृषि, पशुधन का कार्य करते हैं। इनो मर्या का मन्दिर बिया

और धीरे २ राज्यों और सम्पत्ता का विकास किया। अमरीकी निवासियों की सम्पत्ता में पूर्व की पाषाण सम्पत्ताओं के बहुत से लक्षण मिलते हैं। इसी आधार पर विद्वानों का कहना है कि अमेरिका की सम्पत्ता का निर्माण करने वाले आदिमानव एशिया से अमेरिका पहुँचे।

मध्य अमेरिका में कई राज्यों का विकास हुआ जिन्हें मायापन राज्य कहते हैं और इन राज्यों की सम्पत्ता को 'माया-सम्पत्ता' कहते हैं। आधुनिक खोजों के कारण पता चला है कि ई० पू० १५०० के लगभग वहाँ पर एक सुन्दर नगर बसा हुआ था जिसका नाम 'पेलोन्सी' था। इसी प्रकार के कई नगर पेरू और मेक्सिको में बसे हुए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ई० पू० ६ वीं या १० वीं शताब्दी में मेक्सिको की 'अज़टेक्स' जाति ने मायापन राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह सम्पत्ता शायद सड़सू वर्ष तक विकसित होती रही। अज़टेक्स जाति ने एक सुन्दर नगर का निर्माण किया था जिसका नाम टिलोचिल्टन था। कोलम्बस की खोज के समय में मेक्सिको और पेरू राज्यों में पृथक् २ सम्पत्ताओं का अस्तित्व था।

सन्-१५१९ ई० में स्पेन के लो० कोर्टेस के नेतृत्व में आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों सहित मैक्सिको पहुँचे और अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने अज़टेक्स जाति के सम्राट् पर का अन्त कर दिया। सम्राट् पर की समाप्ति के साथ ही साथ उस प्राचीन सम्पत्ता का भी लोप हो गया। टिलोचिल्टन शहर ध्वंस हो गया। अज्ञानक ही यह सब कैसे हो गया, इसका कोई कारण ज्ञात नहीं हो पाया है।

मेक्सिको की सम्पत्ता की भाँति पेरू की सम्पत्ता भी बहुत समृद्ध थी। यह एक आश्चर्य की बात है कि मेक्सिको वालों को अपने पड़ोसी राज्य पेरू का ज्ञान नहीं था और पेरू को मेक्सिको का ज्ञान नहीं था। पेरू में सम्राट् को 'इन्का' कहा जाता था। सन् १५३० ई० में पीज़ारो (Pizarro) के नेतृत्व में स्पेन के लोगों ने पेरू पर अधिकार कर लिया। इन्का का अन्त कर दिया गया। मेक्सिको की भाँति पेरू की सम्पत्ता भी अज्ञानक ही लुप्त हो गई और दोनों प्राचीन राज्यों पर स्पेन का राज्य हो गया।

महान् मौगोलिक खोजें तथा पुनर्स्थापन के उपरान्त यूरोप के असंख्य

५७५ ।

उनका सबसे बड़ा देवता 'कुकुलकान' था—अर्थात् धार्मिक विचार एवं लगा हुआ सर्प । इसी देवता का स्वरूप कालान्तर में हाथों में सर्प तथा पक्षी-लिये हुए मनुष्य के रूप में विकसित हुआ । वे लोग इसे जीवन का देवता मानते थे ।

उनका द्वितीय देव था—'इत्नायना' अर्थात् आकाश का देवता परन्तु जनसाधारण के अन्दर एक अन्य देवता की पूजा भी अधिक प्रचलित थी । इस देवता का नाम था—'चाक' । इसे यरा का देवता माना जाता था । इसी प्रकार वे लोग एक अन्य देवता की पूजा करते थे । इस अन्य देवता की पूजा भय के कारण की जाती थी । इसे वे लोग मृत्यु का देवता मानते थे । इसे वे लोग "लंपड़ी तथा अभिषयो के रूप में चित्रित करते थे । इसका सही नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है । यद्यपि हम देवता के अनेक चित्र उपलब्ध हो चुके हैं । इनके अन्य देवताओं में "सूर्य" तथा 'मेव' का भी बहुत महत्व था । इनके देवताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विरव की अन्य मन्थताओं की भाँति यहाँ के लोग भी प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे । उनमें अभी तक एनेश्वर की भावना का विकास नहीं हुआ था ।

उम समय की धार्मिक क्रियाओं के बारे में हमें अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है परन्तु पारचात्य जातियों के जाने के समय में वे लोग अपने मृतकों को जलाते भी थे । दफनते भी थे । अर्थात् अग्नि संस्कार और भूमि-दाह दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं । वे लोग अपने देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पशु बलि या नर बलि नहीं देते थे बल्कि पुण्य, जवाहरात आदि भेंट चढ़ाते थे । परन्तु जहाँ तक व्यक्तिगत उपासना का सम्बन्ध है, उपासक अपने कान, जीम इत्यादि छेद कर अपने उपास्य देव को रक्त चढ़ाता था । धार्मिक क्रियाओं की संपादित कराने वाला मर्यादित अधिकारी गद्दा होता था । उसके उपरान्त पुजारी का स्थान था ।

अभी हाल ही में मैक्सिको सरकार ने पेलनक्वे नगर में अनेक अन्वेषण किए हैं । इन खोजों से पता चलता है कि उन लोगों ने अनेक मध्य मंदिर भी खनवाये थे । विधियों का मंदिर ('Temple of Laws') अति मध्य है । उसकी दीवारों पर धार्मिक चित्र अंकित किये हुए हैं । इन मंदिरों में वे

अपने देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करते थे और उनकी पूजा करते थे। या वे लोग भी अन्ध विश्वास, जादू टोने में विश्वास रखते होंगे।

माया संस्कृति ने कला के क्षेत्र में काफी उन्नति की थी। उस

शिल्पकला, लकड़ी और पत्थर पर नक्काशी तथा कला-कौशल बनाने की कुशलता अनुपम थी। उस समय लोगों लोहे का ज्ञान नहीं था और न ही वे कुम्हार की ब (जिससे मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं) से परिचित थे

उनका कलात्मक ज्ञान उनकी चित्रलिपि, मूर्तिकला, तथा स्थापत्यक में निहित था। वे लोग अति सुन्दर, सजीव और कलात्मक मूर्तियाँ का निर्माण करते थे। उनकी मूर्तियाँ धर्म से सम्बन्धित होती थीं। वे सौ स्वर्ण तथा बवाइयत के आभूषण बनाना भी जानते थे। बर्तनों के लो बवाइयतों को दाँतों में बड़वाया करते थे। पत्थर पर भी उन्हें अत्यन्त कुशलता पूर्वक काम करने का अभ्यास था। उनके मन्त्रों की शैली भिन्न के महान् विरासतों से मिलती जुलती थी। अन्तर इतना ही था कि विरासिद सम्पत्ति और माया के मन्दिर तथा मन्त्र थे।

पेलनकवे नगर की खुदाई में बहुत से मन्दिर और मन्त्र मिले हैं। विरासिदों के मन्दिर में सुन्दर कला के नमूने मिले हैं। इन नमूनों से स्पष्ट ज्ञान होता है कि उनकी कला का दंग बहुत ही विकसित था। कला-कृतियों में जीवन के अनेक चित्र मिले हैं। गुफा में रत तैमिद, समुद्र में तैर रहे बादर, दृष्टाई में ध्वस्त समुद्री दृष्टाई। उनकी स्थापत्य कला मन्दिरों और मन्त्रों की बनावट में, उनके स्तंभों में पत्थर में लोहे हुए सजावट के कामों में निरर उठी थी।

माया सम्प्रदाय शिवा, शक्ति तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी अगे बढ़ी हुई थी। शिवा का क्या स्वभाव रहा होगा इसका तो ज्ञान नहीं परन्तु सम्बन्धित पुस्तकों की शानि इस बात की प्रतीति है कि उस पुग

में शिवा का विकास हो चुका था। शक्ति की शिवा, शक्ति स्तंभों की शिवा थी। उस लोगों की शिवा विरासिद तथा विज्ञान थी। विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नति की गई

थी।-मन्दिरों की दीवारों पर ज्योतिष सम्बन्धी तथा पंचांग संबंधी खुदी हुई गणना इस बात की साक्षी है कि उन्हें नक्षत्रों की गतिविधि का ज्ञान था। शायद उनका ज्ञान और भी अधिक विकसित हो। संक्षेप में हम केवल इतना कह सकते हैं कि माया सम्यता तथा मिथ्र, सुमेर, सिन्धु सम्यताओं में बहुत कुछ समानता है और शायद प्रारंभ में एक दूसरे से सम्बन्धित भी रही हों।

(७) यूनान की सम्यता और संस्कृति

यूनान को प्राचीन समय में 'हेलाज' भी कहते थे। अपने कल्पित पूर्वज हेलन के नाम पर वे अपने आपको हेलन वंश का कहते थे। यूनान बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उस समय यूनान के अतिरिक्त, एशिया माइनर का समुद्र तट तथा एजियन सागर के द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित थे। इस प्रदेश के तीन तरफ सागर हैं। सारा समुद्र घट कटा पड़ा है इससे अनेकों खाड़ियाँ तथा बन्दरगाह बन गये। इंग्लियन उपसागर में असंख्य द्वीप आस पास में बिखरे पड़े हैं। यूनान की मुख्य भूमि पर हेलाज पर्वत की दुर्गम उपत्यकाओं ने सम्पूर्ण यूनान को अनेक हिस्सों में विभाजित कर रखा था। इस कारण इन उपत्यकाओं में विकसित होने वाले नगर एक दूसरे से शृंखलाबद्ध न हो सके और प्रत्येक नगर के रीति रिवाज स्वतन्त्र रूप से विकसित हुए। उनमें 'ओलम्पिक' खेलों तथा प्राचीन दंतकथाओं के सङ्गरे की एकरा भी भावना बनी हुई थी।

हेलनीज निवासियों के आगमन के बहुत पहले एजियन सागर तथा द्वीपों पर 'भूमध्य सागरीय' या 'एजियन' जाति के मनुष्य निवास करते थे। इन निवासियों पर मिथ्र तथा मध्य एशिया की सम्यता का प्रभाव पड़ा और इन्होंने सुदृढ़ गढ़ों का, मध्य भवनों एवं प्राचीनों का निर्माण करवाया। उस समय इन लोगों की शक्ति के केन्द्र थे—फ्रीट का 'नोसस' और एशिया तट पर स्थित 'ट्राय' नगर। फ्रीट की सम्यता 'मिनोआ की सम्यता' कहलाती थी। ई० पू० २००० में काले सागर के तट पर नार्डिक आर्यों की उपजाति ने प्रवेश किया

प्रारंभिक इतिहास

ये लोग ग्रीस के अनात्मि भाग तक आ पहुँचे । ये लोग अने
दलों में यूनान में प्रविष्ट हुए । सर्व प्रथम दल एथीयन था । दूरी
डोरियन था जो ११०० ई. पू. दक्षिणी यूनान में आ गया । डोरियन जाति
एजियन जाति को पराजित किया और डोरियन जाति एजियन जाति में नि-
र्गर्भ जिसके कलस्वरूप 'आयोनिजन' जाति की उत्पत्ति हुई जिसने यूनान
में एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया, जिसके प्रधान केन्द्र स्पार्टा, कोरिन्थ
एजोस, एथेन्स, थीब्स, एथीयन, मिलेत्स आदि थे ।

आयोनिजन जाति के उत्कर्ष के उपरान्त यूनान का इतिहास होमर के
प्रसिद्ध रचनाएँ—इलियड और ओडेसी में मान्य होता है । होमर, सर्वप्रथम
अन्धा कवि था । ये ग्रंथ शायद १००० ई. पू. में लिखित किये गये होंगे ।

इलियड का नाम एक नगर एलम या ट्राय पर पड़ा ।

होमर का ग्रंथ — और ओडेसी का नाम एक वीर पुरुष ओडेसियस,
— जिसने ट्राय को जीतने में मद्योग दिया था—के नाम
पर पड़ा । होमर के ग्रन्थों में वर्णित घटनाओं में से

अधिकोश काल्पनिक भी हो सकती है । इन ग्रन्थों से मान्य होता है कि
ट्रोयन राजकुमार पेरिस स्पार्टा के राजा की पत्नी हेलन को भगा कर ट्राय
नगर में ले जाता है । स्पार्टा का राजा यूनान के अन्य राजाओं के साथ मिल
कर ट्राय पर आक्रमण करता है । दस वर्ष तक युद्ध जारी रहता है । अन्त
में ओडेसियस की सहायता से ट्राय को नष्ट कर दिया जाता । इस युद्ध को ट्रोयन
युद्ध कहते हैं ।

१२०० ई. पू. से १००० ई. के मध्य में यूनानियों ने एजियन के दूरी
तरफ़ ट्राय तथा मध्य एशिया में उपनिवेश स्थापित किये । ७५० ई. पू. से
५५० ई. पू. तक उन्होंने कृष्ण सागर के तट पर उपनिवेश स्थापित किये
किर उन्होंने अफ्रीका के तट पर तथा इटली की भूमि पर भी अपने उपनिवेश
स्थापित किये । आयोनिजन जाति के यूनानियों ने पूर्वी हेल्लाज, एजियन सागर
तथा मध्य एशिया पर अधिकार किया । सामोस तथा किओस के द्वीप भी इनके
में थे । सबसे महत्वपूर्ण नगर मध्य एशिया में स्थित मिलेत्स था ।

यूनानियों का प्रसार

मिलेट्रस के उपरान्त कार्सस तथा इरेट्रिया नगरों का विकास हुआ। सिसली द्वीप में स्थित साइराक्यूज उपनिवेश इसी नगर की देन था। फिर धीरे धीरे स्पार्टा का विकास हुआ, स्पार्टा नगर राज्य कुलीनतंत्र तथा सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण गढ़ था। उत्तरी यूनान में थेसली नगर राज्य का विकास हुआ। फिर एथेन्स के प्रजातांत्रिक नगर राज्य का अभ्युदय हुआ जिसने सम्पूर्ण विश्व को एक नवीन सभ्यता व संस्कृति का प्रकाश दिया।

नगर राज्यों के विकास काल में यूनान को ईरान से संपर्क करना पड़ा। ईरान के साथ प्रथम संपर्क मेराथन में लड़ा गया। इसमें यूनानी जीते। दूसरा युद्ध थर्मोपली में लड़ा गया। इस युद्ध में यूनानी वीर लियोडिनस ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए प्राण गंवाए। यह युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में ईरानी जीते। इन्होंने एथेन्स का ध्वंस किया।

थीब्स और मेसिडोनिया पर अधिकार किया परन्तु शीघ्र ही उन्हें सेलामिस के जलयुद्ध तथा प्लेटियस और माइकेल के स्थल युद्ध में पराजित होना पड़ा। यूनान पुनः स्वतन्त्रता की रांस लेने लगा। परन्तु शीघ्र ही स्पार्टा और एथेन्स में संपर्क खिड़ गया और यद्यपि स्पार्टा विजयी रहा परन्तु वह भी निर्बल हो गया और उसे थीब्स से पराजित होना पड़ा। थीब्स को भी मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने पराजित किया। उसने सम्पूर्ण यूनान को एकता के सूत्र में बांधा इस सयुक्त शक्ति की सहायता से उसके पुत्र सिकन्दर ने यूनानी साम्राज्य को विश्व का विस्तृत साम्राज्य बना दिया।

सिकन्दर महान्

कालान्तर में यूनान पर रोम का अधिकार हो गया।

यूनानी सभ्यता की वृष्ट भूमि—प्रसिद्ध इतिहासकार विलहैमर ने कहा है कि “मशीनों के अतिरिक्त हमारी संस्कृति का कदाचित ही कोई ऐसा लौकिक तत्व हो, जिसका उद्भव यूनान में न हुआ हो। हमारी संस्कृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी प्रेरणा यूनान से न मिली हो।”

यूनानी पूर्वशालीन सभ्यता के अधिकारी थे। उन्होंने बहुत-सी चीजें और बहुत कुछ प्रदान किया। प्राचीन युगों में यूनानी संस्कृति को भाषा, अग्नि, शीतल का प्रयोग, अश्व-दन्तों का प्रयोग उन्हें प्राप्त हुआ। प्राचीन प्रगत युग की देन गिलाई, गिलाहना, पथर काटने की कला, आभूषण बनाने की कला का ज्ञान दिया। नवीन वायुग युग में उन्हें अनाज उलाघ करने की विधि, पशुपालन, मकान निर्माण कला खत तथा कपड़ा बुनने की कला से परिचित किया। क्रीट, कोनेशिया, मिस्र तथा असीरिया से उन्होंने कला, शिल्प आदि ग्रहण की। भूमध्यसागरी देशों से मोग किलाम, आमोद-प्रमोद, शृंगार-प्रसाधन का ज्ञान मीना अर्थात् ग्रीस ने विभिन्न युगों एवं विविध राष्ट्रों की सभ्यताओं के मीलित तत्वों का समन्वय कर के एक नवीन सभ्यता का न केवल निर्माण ही किए बल्कि यूरोप की असम्य जातियों में इसका प्रचार भी किया। यूनान को किई वस्तु की खोज नहीं करनी पड़ी परन्तु केवल ग्रहण भर करना पड़ा।

यूनान की सभ्यता दीर्घकाल तक फलती-फूलती रही। इतिहास ने सुझाये, नगर राज्यों के विकास ने, ईरान के साथ लड़े गये संघर्ष ने तथा पुनरुत्थान प्राप्त यूनान एवं मेसिडोनियन साम्राज्यवादी यूनान के काल में यूनान की सभ्यता परिवर्तित होती रही, प्रभावित होती रही और साथ ही लुप्त विकसित भी होती रही। अतः अध्ययन की सुविधा के हेतु यूनानी सभ्यता को तीन कालों में विभाजित करना अच्छा रहेगा—

(१) नगर राज्यों के काल में यूनानी सभ्यता।

(२) पेरीक्लीज महान् के समय में यूनानी सभ्यता।

(३) साम्राज्यवादी काल में यूनानी सभ्यता।

नगर-राज्यों के काल में यूनानी सभ्यता

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यूनान की भूमि पर विविध नगर राज्यों का पृथक्-पृथक् रूप से विकास हुआ था। अतः इन राज्यों के रीति-रिवाज स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। प्रत्येक राज्य ने यूनानी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में कुछ न कुछ सहयोग अवश्य ही प्रदान किया।

अतः प्रमुख राहों की सभ्यता का दृष्य दृश्य रूप से अभ्यस्य करना ही उत्तम रहेगा ।

(अ) मिलेट्स नगर राज्य—मध्य एशिया में स्थित मिलेट्स नगर सर्व प्रथम समृद्धिवादी यूनानी नगर था । ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में मिलेट्स व्यापार वाणिज्य का केन्द्र हो गया था । उसका व्यापार मित्र तथा इटली तक विस्तृत था । शिक्षा, ज्ञान तथा कला के क्षेत्र में भी इस नगर ने अत्यधिक उन्नति की । यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक 'प्लेटो' का जन्म भी मिलेट्स नगर में ही हुआ । इस नगर ने अनेक उपनिवेश स्थापित किये ।

(आ) स्पार्टा—आधोनिम्य नगरी में श्रीरस्पार्टा के सैनिक नगर में सूक्ष्म अन्तर न होकर महान् अन्तर था । दुर्भाग्यवश स्पार्टा कुलीन राजतंत्र तथा सैनिक शक्ति का प्रदेग करता था । कुलीन संघ के पारण प्रशासन कुछ व्यक्तियों के हाथों में था । सैनिक शक्ति का तात्पर्य युद्ध का विश्वास था । स्पार्टा के निवासियों ने ग्रीक पात्री की उपजाऊ लमीन को आपस में बाँट लिया था । वहाँ के स्थानीय निवासियों को अपना दाम बना लिया । स्पार्टा ग्राम के चारों तरफ दीवार नहीं थी परन्तु लोहे की छल्लारों से सुसज्जित चौड़ा दीवार का काम करते थे ।

स्पार्टा के राजतंत्र की परम्परा निराली थी । इसका अभिप्राय था उत्तम व्यक्तियों द्वारा प्रशासन । वे व्यक्ति जो सामन्त वर्ग या उच्च परिवार के सदस्य होते थे जो अपने आपसे अन्य व्यक्तियों से उत्तम समझते थे और प्रशासन की बागडोर संभालते थे । स्पार्टा के राजतंत्र ने अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता की पूर्ति उपनिवेशों की स्थापना द्वारा नहीं की बल्कि पड़ोस के राज्यों की भूमि को हड़प कर की । युद्ध समय के लिए उनका नगर घनिक वर्ग के भोग-विलास में डूबा रहा । परन्तु शीघ्र ही सैनिक शिक्षा तथा युद्ध का महत्व बढ़ गया ।

स्पार्टा नगर की शिक्षा महत्वपूर्ण थी । शिक्षा का तात्पर्य वर्णोच्चर के ज्ञान से नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा से है । बच्चे के जन्म लेने पर स्पार्टा के राजकर्मचारी उस नवजात शिशु का निरीक्षण करते और उसको जीवित रखने

अद्भुत शिक्षा

या मार डालने के सम्बन्ध में अपना निर्णय देने यदि बच्चा कमबोरा या बर्ध्मरुत होता तो उसे पशु की बोटी से नीचे फेंक कर मार दिया जाता था।

पुरुष अपने घरों में न रह कर नैतिक छावनी में रहने थे। माल में एक बार बन्धों की कटोर एवं कुरीति से शारीरिक शक्ति की बांख हेतु उनकी परीक्षा ली जाती थी। लड़कियों को कटोर शारीरिक शिक्षा दी जाती थी ताकि उनकी संतानें दृष्ट पुष्ट हो।

कृषि कामों पर कारतकार दाम रहने थे। उन्हें 'ईलाट' कहा जाता था। ये भूमि मानिक के दाम या गुलाम होने थे और कही नहीं जा सके थे। भूमिपति इन्हें बेच या मुक्त नहीं कर सकता था। शत्रुओं राज्य के नारों तक कटिब से नगर बसे हुए थे। इन नगरों के निवासियों को परआदमी कहते थे। इन निवासियों को व्यापार करने का अधिकार था और इनका कर्तव्य था कि शत्रु को शत्रु की सीमा से बाहर और गुलामों को शत्रु की सीमा के अन्दर रहने में मददगार प्रदान करें।

शत्रु की इस प्रणाली के कारण शत्रुओं पुरान की सर्वोच्च नैतिक शक्ति बन गए। शत्रु के नाम के साथ ही कटोर अनुशासन तथा कष्टों को सहन करने की शक्ति से समर्थ शक्ति का विश्व अंकित हो उठता था। परन्तु शत्रु ने 'दुबली बच्चा', शिक्षा एवं आदित्य के विद्यालय में नगण्य महोदय दिया। उनके विद्वान् अन्य राज्य से बुलवा ली सीमा और उसके इस विद्यालय अभिमान ने राज्य में उनके पद के बीच बाँधे।

(१) एथेन्स की आरंभिक सम्पत्ति

अर्द्धत पुरान के सम्पूर्ण नगर राज्य में से एक राज्य ने, (जिसे अर्द्धत राज्य का उद्भव करने में शत्रुत्व महोदय दिया) एथेन्स था। एथेन्स ने न केवल महोदय एवं महोदय का विद्यालय ही दिया परन्तु उनका प्रत्यक्ष भी दिया। वह नैतिक शक्ति में भी पूर्णतया परिचित था। एथेन्स की सम्पत्ति शत्रुओं की सम्पत्ति से सर्वथा निर्गुण थी। एथेन्स उस युग के पुरान का — शत्रुता अर्द्धत महोदय राज्य था — एक अर्द्धत महोदय राज्य था। एक पुरानी शत्रुत्व ने अर्द्धत राज्य की परिणता इस

अर्द्धत
महोदय राज्य

प्रकार की है—“वह राज्य, जिसके समस्त नागरिक एक स्थान पर एकत्र हो सकते हों, एक दूसरे से सम्पर्क रखते हों, राज्य के धार्मिक, सामाजिक जीवन में रुचि लेते हों, अपने अपने राज्य के प्रति भक्ति रखते हों, राष्ट्रीय प्रेम हों” । एथेन्स इस कथन की पुष्टि करने वाला ही नगर राज्य था ।

६१२ ई० पू० तक एथेन्स के नियम लिखित नहीं थे और सामान्त लोग मनचाहा अर्थ लगा लेते थे । इसी कारण प्रारंभिक राजाओं को सामान्तों ने परच्युत कर दिया और एथेन्स में कुलीन तंत्र की निरंकुशता स्थापित हो गई । नियमों के ज्ञान के अभाव में कृषक तथा

नियमों में
सुधार

शिल्पकार असंतुष्ट होने लगे क्योंकि सबसे अधिक शोषण उन्हीं का होता था और प्रशासन में उनकी आवाज भी नहीं थी । अतः उन्होंने सुधारों की मांग की ।

ड्राको ने, जो कि एक राजकर्मचारी था । ६११ ई० पू० में एथेन्स के नियमों को लिखित रूप प्रदान किया । यद्यपि ये नियम बहुत कठोर थे परन्तु इन नियमों से न्याय तथा प्रजातंत्र का द्वार उन्मुक्त हो गया । ५९४ ई० पू० में सोलोन नामक मजिस्ट्रेट (एरखान) ने इन नियमों में सुधार किया । उसने श्रृणुप्रस्त गुलामी प्रथा का निषेध किया । इससे गरीबों को सत्त्वना मिली । सर्व साधारण को कुछ राजनैतिक अधिकार मिले परन्तु प्रशासन की बागडोर सामान्त वर्ग तथा उसके द्वारा चुने हुए एरखान लोगों के हाथ में ही रही । कालान्तर में कुलीन तंत्र का पतन हुआ और एथेन्स में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । नियमों में सुधार हुआ । सर्व साधारण को राजनैतिक अधिकार मिले । प्रतिनिधि सभा का स्थापित हुआ । जनता को अपने प्रतिनिधियों की वापस बुलाने का अधिकार (ओस्ट्रासिज्म) भी दिया गया । एथेन्स का विकास पूर्ण हुआ ।

पेलीक्लीज का युग व एथेन्स की सम्पत्ता

पेलीक्लीज के समय में एथेन्स अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया था । उस समय के एथेन्स की सम्पत्ता सम्पूर्ण यूनान की सम्पत्ता की द्योतक बन गई थी । ईरान और यूनान के संघर्ष में वहाँ ईरान की पराजय हुई वहाँ एथेन्स भी स्थित हुआ । इसके उपरान्त उसे स्पार्टा के साथ यूनान के प्रभुत्व के लिए संघर्ष

करता पड़ा। मध्य एशिया में स्थित यूनानी नगरों ने स्पार्टा में गंगलन की।
 की। स्पार्टा ने जन शक्ति के अभाव के कारण या अदूरदर्शिता के अभाव
 कारण हन्कार कर दिया। एथेन्स ने ऊँचे नेतृत्व प्रदान किया और एशिया
 यूनानियों का अभिभाषक बन गया। इसमें एथेन्स के नीच में वृद्धि हुई।

ऐसे समय में जब कि एथेन्स के नेतृत्व में यूनान अपनी उन्नति की ओर
 अग्रसर हो रहा था, पेरीक्लीज ने एथेन्स की राजनीति में प्रवेश किया और
 उसने अपनी योग्यता के द्वारा यूनान को विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र बना दिया।

पेरीक्लीज का युग

उसके कार्यों ने यूनान की घटनाओं एवं सभ्यता तथा
 संस्कृति को इतना प्रभावित किया कि इतिहासकारों ने
 उनके सम्मानार्थ उस युग को "पेरीक्लीज का युग"
 कह कर संबोधित किया। पेरीक्लीज एथेन्स के एक

प्रभावशाली नेता लक्स्मिदीनेज का पुत्र था। उसने ४६५ ई० पू० में एथेन्स की
 राजनीति में प्रवेश किया और शीघ्र लोकप्रिय हो गया। ४६१ ई० पू० में एथेन्स
 के प्रशासन की बागडोर उसके हाथ में आ गई। उस समय उसकी आयु केवल
 तीस वर्ष की थी। उसने एथेन्स के महापुरुषों की नीति—व्यापार वाणिज्य का
 विकास, सामुद्रिक शक्ति का विकास, कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास, प्रजातन्त्रिक
 पद्धति का विकास आदि को जारी रखा। वह अपने समय का प्रभावशाली
 यत्ता था। प्रजा को उत्साहित करने की दृष्टि से विश्व इतिहास में वह अपने ढंग
 का एक ही था।

एथेन्स का नगर राज्य प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का प्रतीक था। सम्पूर्ण एथेन्स
 की वयस्क जनता एक ही समय पर, एक स्थान पर एकत्र हो कर लोक सभा का
 कार्य सम्पादित करती थी। वास्तव में सभी को अधिकार प्राप्त थे परन्तु बहुत
 कम व्यक्ति इस सभा में उपस्थित होते थे। एथेन्स
 प्रजातन्त्रिक राज्य का प्रशासन असेम्बली द्वारा नियुक्त कर्मचारी,
 प्रशासन संगठन असेम्बली द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार चलाते थे।
 असेम्बली की सदस्यता राज्य के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति
 की प्राप्त थी। उपस्थित बहुमत के द्वारा निर्णय होते थे। असेम्बली को यह
 अधिकार था कि वह किसी भी राज्य कर्मचारी को अपदस्थ कर दे, प्राणदण्ड

दे दे। प्रशासन का विस्तृत कार्य ५०० व्यक्तियों की एक समिति (बीनिज) के सुपुर्द था। इसके सदस्यों का चुनाव लाटरी पद्धति पर हर साल किया जाता था। न्याय सम्बन्धी कार्य जूरी के अधीन था। असेम्बली ही युद्ध, सन्धि, नियम, कर आदि विषयों का निर्णय करती थी।

जूरी के सदस्यों का चुनाव भी समस्त सदस्यों में से लाटरी प्रणाली के द्वारा किया जाता था। इसके सदस्यों की संख्या ४०१ या ५०१ तक होती थी।

अपराधी व्यक्ति जूरी के सामने स्वयं अपनी गारंटी पेश करता था। वकील लोग उसको भाषण लिख कर दे सकते थे। असेम्बली में कोई भी सदस्य विधेयक

प्रस्तुत कर सकता था। परन्तु बाद-विवाद के उपरान्त अन्तिम स्वीकृति के लिए विधेयक जूरी के सामने रखा जाता था। उसकी स्वीकृति के उपरान्त ही कोई विधेयक नियम माना जाता था, अन्यथा नहीं।

एथेन्स की सेना तथा निदेरी कार्य दस जनरलों के अधीन थे। जनरल का चुनाव असेम्बली करती थी। इनकी कार्यविधि एक साल होती थी। पेरीक्लीज अधिकतर वर्षों तक जनरल के पद पर ही रहा था।

४३० ई० पू० में एथेन्स के शहीदों को अद्वांजलि अर्पित करते हुए पेरीक्लीज ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विरलेषण किया था—“यद्यपि व्यक्तिगत भावों में नियम द्वारा सर को समानाधिकार प्रदान किया गया है परन्तु व्यक्तिगत प्रतिभा या सर्वोच्च गुणों के अधिकार को भी मान्यता

प्रजातांत्रिक
सिद्धांतों का
विरलेषण

प्राप्त है। जब एक व्यक्ति अपनी योग्यता द्वारा अपने को अन्य व्यक्तियों से उत्तम प्रमाणित करता है, तो उसको राजकीय पद के लिए चुनने का प्रयत्न किया जाता है—किसी विशेष कुविद्या या विशेषाधिकार के

कारण नहीं बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर। निर्धनता को हीन दृष्टि से देखना हमारे लिये अभिमान नहीं है परन्तु वास्तविक अभिमान इसको दूर करने के प्रयत्न न करने में है। हम उस व्यक्ति को जो जनता के कार्यों में रुचि नहीं होता व्यर्थ का कीड़ा समझते हैं।” इससे पेरीक्लीज के महान विचारों का पता चलता है। उस समय की प्रजातांत्रिक भावना व उसके धरातल का पता चलता है।

पेरिक्लीज ने एथेन्स को 'दिलाज की पाठशाला' कहा है। और : कयन था भी ठीक। इसके बालकों को प्रारम्भ से ही आदर्श नागरिक का पाठ पढ़ाया जाता था। देश विदेश के विद्यार्थी और विद्वान एथेन्स। प्रशिक्षण प्रणाली का अनुभव एवं मनन करने आते थे। इतना ही नहीं आधुनिक युग में भी यूनान के इतिहास में एथेन्स का अध्ययन अधिक किया जाता। ताकि हम कुछ सीख सकें एथेन्स की मन्यता से।

एथेन्स में संगीत तथा नाटक की शिक्षा धार्मिक उत्सवों से संबंधित थी। एथेन्स वाले साल भर में लगभग ६० उत्सव मनाते थे। इन उत्सवों पर संगीत-सम्मेलन होते, नाटकों का दिग्दर्शन होता और प्रथम श्रेणी के कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता था। पेरिक्लीज ने एथेन्स वालों को इस दिशा में और अधिक उन्नति करने की प्रेरणा दी। जिसके फलस्वरूप संगीत तथा नाट्यकला उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई। महान् दुःखान्त नाटककार एस्कुइल्स, सोफोक्लीज तथा यूरीपाइडस इसी युग में हुए थे। सुखान्त नाटककार ऐरिस्टोफेनीज भी, जिसे अब तक कोई पार न पा सका, इसी युग की महान् विभूति था।

एथेन्स की उन्नत कला की भाँकी वहाँ 'के भव्य मन्दिरों में उपलब्ध होती है। विशेष कर एथेनादेव के पापीनोंन मंदिर में, जिसके मनावशेष आज भी विद्यमान हैं। इस मंदिर का निर्माण पेरिक्लीज के कला की युग में हुआ था। इस मंदिर में धाम्नुकला, स्थापत्य-उन्नति कला तथा चित्रकला के सर्वोच्च नमूने दिखाई देते हैं। उस युग में एथेन्स के प्रमुख कलाकारों में निदिग्रम जो कि पेरिक्लीज का मित्र था, सब से आग्रणीय था। कापुनस्ता की दृष्टि से उस युग का महान् कवि सिडार था।

एथेन्स के इतिहासकार भी पेरिक्लीज के युग में पीढ़े नहीं रहे। इतिहास का पिता 'हरोटोटम' जो कि विदेशी था इसी युग में एथेन्स आया और उसने प्रथम इतिहास की रचना की। उसने ईयनी युद्धों का इत्तल तथा 'यूनान के रहने वाली बहिन आदिनी का इतिहास अति सुयोग्यता से लिखा है।

इतिहास की रचना

हेरोडोटस का समकालीन तथा बीस में उसी के समान महान् इतिहासकार थुनीडाइ डिज भी इसी युग में हुआ। वह एथेन्स का नागरिक था और उसने एथेन्स तथा स्पार्टा के युद्धों का इतिहास लिखा।

यूनानी मकनों का चित्र

इतना होने के उपरान्त भी एथेन्स के प्रजातन्त्र में कुछ दोष थे जिनको डेरीक्लीज ने दूर करने का प्रयत्न किया था परन्तु वह असफल रहा। एथेनिज्म प्रजातन्त्र में स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार नहीं थे। प्रजातन्त्र के देष निर्धन लोगों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे परन्तु वे उच्च पदों के अधिकारी नहीं हो सकते थे। एथेन्स के अधिकांश गुलामों को भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। बड़े भी विदेशी, चाहे वह कितने ही वर्षों से एथेन्स में निवास कर रहा हो, धन सम्पन्न, बुद्धि सम्पन्न, बला सम्पन्न हो, किन्तु एथेन्स के प्रशासन में हिस्सा नहीं ले सकता था।

डेरीक्लीज के युग में ग्रीक समाज तीन वर्गों में विभाजित था—(१) उच्च वर्ग, (२) माध्यम वर्ग तथा (३) दाम वर्ग। प्रथम वर्ग को प्रशासनाधिकार व राजनैतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, द्वितीय वर्ग को राजनैतिक अधिकार तो प्राप्त थे परन्तु प्रशासनाधिकार नहीं था। तृतीय वर्ग को दोनों में से किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। यूनानी सामाजिक स्थिति

समाज में स्त्री का सम्मान था। उसे शिक्षा दी जाती थी। परन्तु उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वह मार्चनैतिक कानों में बाँध ली जा सकती थी। उसे राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनका स्थान घर के अन्दर था। साधारणतः बहुपत्नि विवाह की प्रथा नहीं थी। विवाह के पूर्व लड़के-लड़कियों के मिलने की प्रथा थी। समाज का संगठन ठोस था। परिवार का महत्व था। परिवार का मुखिया पिता होता था। लड़के-लड़कियों की शिक्षा, विवाह, पालन-पोषण का कार्य उसी के सुपुर्द होता था। लड़कों को शिक्षा प्राप्त के लिए गुरुकुलों में भेजा जाता था। साधारणतः १५ वर्ष की अवस्था तक अध्ययन कार्य होता था। इसके उपरान्त उसे एहश्य जीवन में प्रवेश करना पड़ता था।

विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की धार्मिक विचारधारा के समान ही यूनान की धार्मिक विचारधारा थी। यूनानी लोग भी माना प्रकृति के देवी-देवताओं की उपासना करते थे। उनके देवता मनुष्य ही थे परन्तु मनुष्य के दुर्गुणों से रहित। उनके हृदय में देवताओं के प्रति धार्मिक सम्मान, श्रद्धा तथा मय की भावना विद्यमान थी। उनके प्रमुख देवता थे जीयस (देवताओं के राजा) डेमेटर (पृथ्वी की माता) एथेना (विज्ञान तथा कला की देवी) हेडस (पाताल का स्वामी) एपोलो (चन्द्रदेव) डायोनीयस (मदिर के देवता)। यूनानी लोगों की धारणानुसार जीयस अपने परिवार सहित ओलम्पस पहाड़ पर रहा करते थे। जीयस का सम्मान सम्पूर्ण यूनान में था।

देवताओं की उपासना-विधि यूनान में विविध ढंग की थी। वे अधिक समय व्यय नहीं करते थे। प्रत्येक घर में मोहन प्रारम्भ करने से पहले देवताओं को मदिरा और मोहन की भेंट चढ़ाई जाती थी। उत्सवों पर देवताओं को बलि भी चढ़ाई जाती थी। धार्मिक कार्य पुरोहित सम्पादित करवाते थे। पुरोहित मंत्रानुगत न होकर निर्वाचित किए जाते थे। प्रत्येक वर्ष जीयस के सम्मान में एक महान् धार्मिक उत्सव मनाया जाता था जिसमें यूनान के सभी राज्य सम्मिलित होते थे।

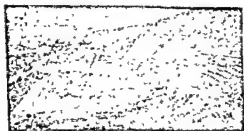
आत्मा के बारे में यूनानी लोग निराशावादी थे। उनके कथनानुसार मृत्यु के उपरान्त जीवन दुःखमय हो जाता था। यह कैसे हो जाता था इसकी

विशेष महत्त्वा नहीं की गई है। कुछ दार्शनिक मृत्यु के उपरान्त सुखः जीवन की भी बख्ता करते थे।

पेरिक्लीज के उपरान्त यूनानी सभ्यता

-पेरिक्लीज की मृत्यु के उपरान्त एथेन्स की राजनीतिक शक्ति एक मायाव्य का अन्त हो गया परन्तु बौद्धिक क्षेत्र में एथेन्स आगे ही बढ़ा। कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में एथेन्स ने अद्भुत महान परिपूर्णता प्राप्त की। पेरिक्लीज के बाद यूनान की राजनीतिक सामाजिक स्थिति तथा नियमों में महान परिवर्तन हुआ। आरम्भ में प्रदेश नगर अपने नगरसमितियों को ही सेवा में भरी करता था। अब शिदेरी नगरों के नागरिकों की भी भरी किया जाने लगा। नागरिकता का क्षेत्र व्यापक किया गया। आर्थिक स्थिति निर्गम्य की माँति रंग बदलने लगी। निर्धन लोग दुगरी हो उठे। अतः राजनीति के क्षेत्र में भी मायाव्य जनता के नेता आदली होने लगे। इसके अतिरिक्त यूनान में दागों की संख्या बढ़ने लगी। एथेन्स की जनसंख्या में आधी से अधिक संख्या गुलामों की थी।

प्राचीन युग के अनुरागन तथा परिदृश्य की शृंखलाओं से नियंत्रित

प्राचीन एथेन्स का राष्ट्रीय नाट्यगृह

कला पेरिक्लीज के बाद के युग में स्वतन्त्र तथा विचारपूर्ण हो उठी। वास्तु कला तथा स्थापत्य कला अब मन्दिरों तक ही सीमित न रही

कल्कि व्यक्तिगत भवनों, मन्दिरों तथा मियेत्रों में विकसित होने लगी। अब देव मूर्तियों का जगह जीवित पुरुषों की प्रतिमाएँ बनाई जाने लगीं तथा देवताओं को मानवीय रूप से अंकित किया जाने लगा। प्राक्सीटिलेस आदि शिल्पकारों ने हस्मीस तथा एफ्रोडाइट की विशाल मूर्तियाँ बनाने में अधिक रुचि ली। ये स्त्री सौंदर्य के आकर्षण से परिपूर्ण थीं। बहुत से कलाकारों ने नग्न सौंदर्य को अंकित करने में ही परमानन्द अनुभव किया। चित्रकारी के अवशेष हमें बिल्कुल नहीं मिले हैं। स्थापत्य कला में डोरिक शैली, आयोनियन शैली और कोरिन्थियन शैली का प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

अथेनो केबेर्गिटर

मरने थे। अतः भाषण कला की शिक्षा दी जाने लगी। उनका शिष्य क्षेत्र इन्द्रिया, राजनीति, साहित्य तथा दर्शन तक विस्तृत था। उस युग का महान् भका डीमोनीनीय था। उसने भाषण कला की रुढ़ि वाले यूनानियों को निवृत्त किया।

उस युग में यूनान ने एक मिश्रित को जन्म दिया कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण पार-प्रति, जल, वायु तथा पृथ्वी से हुआ है। प्रेम और मोह

साहित्य के क्षेत्र में भी यूनान आगे बढ़ा परन्तु अब परिवर्तन हो चुका था साहित्य की शैली में। अब नाटक खेले जाते थे राजनीतियों और नेताओं का मजाक उड़ाने की न कि धार्मिक कथानक को ले कर। प्रत्येक नगर में थियेट्रों का निर्माण हो चुका था और रूपक तथा अभिनय-दिग्दर्शन दैनिक जीवन का अंग बन गया।

इस युग में भाषण का महत्व बढ़ने लगा। भाषण भी एक कला मान ली गई। अब प्रशासन प्रतिनिधि समा तथा जूरी प्रथा द्वारा होता था, जहाँ पर अच्छे वक्ता ही सफल हो

न सत्तों को संयुक्त तथा पुनर्गठित करते रहते हैं। अतएव, एगोल, गणित तथा चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। प्रहण का विज्ञान तथा दर्शन बारण्डा ज्ञात किया गया। चिकित्सा में हिप्पोक्रेटीस का नाम हमेशा अमर रहेगा। उसे चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। यूनान की सभ्यता में सब से

अत्यधिक स्थान दार्शनिकों का है। उन्होंने मानवीय विचार क्षेत्र में अपना अमिट स्थान बना लिया है। इन दार्शनिकों में सर्व प्रमुख ये—सुक्रात, प्लेटो और अरस्तू। प्रम से एक दूसरे के शिष्य। सुक्रात सत्य की खोज में दिन रात एग्रेन्स की गलियों, बाजारों आदि में भ्रमण किया करते थे। वे ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। निर्धन हो चाहे अमीर। वे प्रत्येक से सवाल-जवाब करते थे। और इसी पद्धति से ज्ञान का प्रसार करते थे। एग्रेन्स उनकी प्रतिभा को नही समझ सका और उनकी हत्या कर दी गई। प्लेटो उनका शिष्य था।

अरस्तू ई० पू०-चतुर्थ
शताब्दी की मूर्ति

प्लेटो एक महान् शिक्षक और लेखक था।

उसने मन, सृष्टि आदि विषयों पर पुस्तकें लिखीं। उसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक "The Republic" है। यह उस युग की राजपद्धति तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली के ज्ञान से परिपूर्ण है।

अरस्तू प्लेटो का शिष्य था। अपने युग का सर्वप्रमुख मेधावी विद्वान् था। इस महापुरुष का ज्ञान अगाध था, प्रत्येक विषय पर इसका पूर्ण अधिकार था। यह सिकन्दर महान् का गुरु था। यह तर्कशास्त्र का प्रकाण्ड परिणत था। इसने तर्कशास्त्र पर एक अमूल्य ग्रन्थ भी लिखा है। अरस्तू के तर्कों का आज भी नहीं भुलाया जा सकता। उसने विश्व-वस्तुत्व की भावना को विकसित होने में सहयोग दिया।

(८) रोम की सभ्यता एवं संस्कृति

पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के विकास

में भौगोलिक परिस्थितियों का सदैव अप्रत्यक्ष रूप से और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। इटली के प्रमुख नगर रोम का विकास भी इसी प्रकार के सहयोग से संभव हो सका था। इटली के तीन तरफ सागर है परन्तु यूनानी प्रायद्वीप की मांति समुद्र इटली की धरती पर दूर-दूर तक नहीं घुसा है और न इटली का सामुद्रिक तट यन्त्र तन्त्र पटा हुआ है, जिसके कारण इटली व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों के सम्पर्क में शीघ्रता से नहीं आया। इसके अतिरिक्त इटली की भूमि उपजाऊ थी और कृषि तथा पशुपालन का कार्य सुगमता से किया जा सकता था। परन्तु इटली को पश्चिम की बर्बर जातियों से हमारा संघर्ष करना पड़ा।

ईसा पूर्व १००० के लगभग इटली के अपेननाइन पहाड़ी की उपत्यका की उपजाऊ भूमि पर एक दूसरे से संबंधित लेटिन आर्यों की अनेक जातियाँ निवास करती थीं। ये निवासी खेती करते, पशुपालन का कार्य करते, अगूर की शराब बनाते तथा ताम्र के अस्त्र शस्त्र बनाने का कार्य भी करते थे। इन लोगों में शिद्धा का अभाव था। मध्य मयनों की निर्माण कला से अपरिचित थे। परन्तु फिर भी ये काफी सम्य जातियाँ थे। ६०७ ई० पू० के लगभग इटली के पश्चिमी तट पर सुटेरों का एक समूह उतरा। उन्होंने टाइबर नदी की पार कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया। ये लोग मध्य एशिया की यूद्रास्कन या एट्रास्कन जाति के सदस्य थे। इस जाति ने लेटिन आर्यों को पराजित कर के इतिहास को एक नया मोड़ दिया; क्योंकि इसके पूर्व किसी जाति ने आर्य जाति को पराजित नहीं किया था। यूद्रास्कन जाति ने प्राचीनों से थिरे हुए अनेक नगरों (इटली के पश्चिमी भाग पर) की स्थापना की। यूद्रास्कन जाति स्वयं तो विशेष उन्नत नहीं थी परन्तु उसमें यूनान तथा बेबीलोन की सम्यता का अनु-करण कर उसे इटली में फैलाया। बर्लामाला, बला तथा सुद प्रणाली का ज्ञान इसी जाति ने इटली को प्रदान किया।

८०० ई० पू० के लगभग यूनानी लोगों ने भी इतालियन भूमि पर के पने उपनिवेश स्थापित करने प्रारम्भ कर दिये। इटली के दक्षिणी भाग में स्थित

अब रोम ने अपना ध्यान, पीनिरियन सभ्यता के केन्द्र तराशलीन पिरव के सबसे अधिक समृद्धिवाली नगर कार्थेज की तरफ किया। लूट का माल हड़पने तथा अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कार्थेज के साथ युद्ध लड़े गये। इतिहास में ये युद्ध 'प्युनिक युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम युद्ध २६४ वर्षों तक (२६४ से २४१ ई० पू०) लड़ा गया, इस बीच में कभी रोम की तो कभी कार्थेज की विजय होती रही परन्तु अन्त में कार्थेज पराजित हुआ। उसे बहुत सा सोना चाँदी देना पड़ा। साइरक्यूज उपनिवेश को छोड़ कर सम्पूर्ण पश्चिमी सिसली भी देना पड़ा। रोम के साम्राज्य का विकास हुआ। दूसरा युद्ध भी १७ वर्षों तक (२१८ से २०१ ई० पू०) लड़ा गया। इस युद्ध में कार्थेज के सेनापति हैनीबल ने अद्भुत पराक्रम दिखलाया उसने स्पेन के आल्प्स पर्वत को पार करके फ्रान्स, स्विट्जरलैंड की राह उत्तर की तरफ से इटली पर आक्रमण किया। १५ वर्षों तक हैनीबल रोम के प्रमुख सेनापतियों को पराजित करता रहा। अन्त में उसकी पराजय हुई और उसने आत्म हत्या कर ली। इस युद्ध से रोम को स्पेन का प्रान्त मिला और कार्थेज को केवल दस लड़ाकू जहाज रखने की विवश किया गया। तीसरा युद्ध बहुत ही भयानक हुआ। रोम ने कार्थेज नगर को भस्म कर दिया और उसके प्रान्तों पर अधिकार कर लिया।

प्युनिक युद्धों का प्रभाव—(१) प्राचीन भूमध्य सागरीय संस्कृति का प्रसार अफ्रीका के माध्यम से न होकर यूरोप के माध्यम से हुआ (२) रोम जल व यज्ञ पर एक महान शक्ति के रूप में प्रगट हुआ। (३) रोम का साम्राज्य सिसली, कोर्सिका, सार्डिनिया, स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तक फैल गया (४) यूनानी सभ्यता के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और (५) रोम में निर्धन तथा अमीरों में, कारतकारों तथा बर्मीदारों में, शानक तथा शासित में पारस्परिक कलह का उत्पन्न हुआ।

रोम ने पश्चिम की विजय के उपरान्त पूर्व की तरफ ध्यान दिया। रिन्दर की मृत्यु के उपरान्त यूनानी साम्राज्य तीन हिस्सों में भिन्न, मेसिडोनिया तथा थीरिया में विभाजित हो गया था। रोम ने एक एक कर के इन सभी प्रान्तों पर अपना अधिकार कर लिया। ८० ई० पू० तक रोम ने सम्पूर्ण यूनान तथा

मध्य एशिया को अपने अधिकार में कर लिया। इन युद्धों में रोम के दो प्रमुख सेनापतियों—सुला और पॉम्पी—ने बहुत महत्व प्राप्त किया।

इसके उपरान्त रोम की राजनीति में सेनापतियों का प्रभाव बढ़ने लगा। उस समय रोम के प्रशासन में अनेक दोर थे। सर्व-साधारण को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः जनता ने सुधारों की मांग की। सेनापतियों का 'सीनेट ने इस मांग को दृढ़ता दिया। सेनापति मेरियम ने जनता का पक्ष लेकर सीनेट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सेनापति सुला ने सीनेट का पक्ष लेकर मेरियम को पराजित किया और स्वयं प्रथम तानशाह की भांति शासन करने लगा। सुला

मृत्यु आगन्तु गाल

की मृत्यु के उपरान्त रोम के तीन प्रमुख सेनापतियों—पॉम्पी, क्रेसस तथा जूलियस सीज़र ने भिन्न-भिन्न प्रथम 'ट्राइम विटेट' की स्थापना की और रोम का शासन चलाते लगे। सीज़र बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने आठ वर्षों के निरन्तर मार्च में गॉल जाति को पराजित किया और सम्पूर्ण जर्मनी, फ्रांस तथा इंग्लैंड पर रोम का अधिकार स्थापित किया। इसी बीच क्रेसस की मृत्यु हो गई और पॉम्पी तथा सीज़र में मतभेद बढ़ने लगा। यद्यपि पॉम्पी उसका दामाद था परन्तु सीज़र को उसे दूर रखना था। उसे सीनेट का भी कमर्शन प्राप्त था। परन्तु पॉम्पी तथा सीज़र के मार्च में पॉम्पी मारा गया और सीनेट ने सीज़र को 'दश का पिता' कह कर सम्मानित किया।

सीज़र ने रोम में निरंकुश शासन स्थापित किया। यद्यपि उसने राजा की उपाधि ग्रहण नहीं की। उसने बहुत से सुधार किये, उपनिवेश बनाने। इसी के निष्कर्षों को रोम की नागरिकता प्रदान की। मताधिकार दिया।

शिकों में सुधार किया।-पंचांग में सुधार किया। परन्तु फिर भी बूटम और केसियस ने एक पडयन्त्र द्वारा सीनेट की सीढ़ियों पर सीजर का कत्ल कर दिया। मार्क एन्डोनी (सीजर की दत्तक पुत्री का पति) तथा ओक्टेवियस (सीजर का दत्तक पुत्र) ने हत्यारों का पीछा किया। हत्यारों ने आत्म-हत्या कर ली। इसके बाद रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग ओक्टेवियस के तथा पूर्वी भाग एन्डोनी के अधिकार में आ गया।

मार्क एन्डोनी मिथ की दुश्चरित्र रानी क्लिओपेट्रा के प्रेम में पड़ गया। उसने ओक्टेवियस की चढ़न को तलाक दे दिया। शीघ्र ही दोनों शासकों के बीच युद्ध हुआ। पराजित एन्डोनी ने आत्म हत्या करली। ओक्टेवियस एकमात्र शासक रह गया। सीनेट ने उसे आगस्टस (देवता या सम्राट) की उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार प्रजातांत्रिक रोम का पतन हुआ और साम्राज्यवादी रोम का विकास हुआ।

आगस्टस के उपरान्त उसके चार वंशजों—टिबेरियस, कैसियस, क्लाडियस तथा नीरो—ने ६८ वर्षों तक रोमन साम्राज्य पर निरंकुशता पूर्वक शासन किया। इसके उपरान्त रोमन साम्राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष चलता ही रहा और सेना की शक्ति से सम्राट बनते बिगड़ते गये। सन् ३२४-३३७ ई० में कान्स्टेन्टाइन महान रोम का सम्राट हुआ। उसके समय में रोमन साम्राज्य के दो हिस्से किये गये—पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्तिनिया (कन्स्टेन्टीनोपल) का निर्माण किया गया। कालान्तर में कन्स्तान्तिनिया रोम से से भी आगे बढ़ गया। इस सम्राट ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया और इस धर्म की राज धर्म घोषित किया।

प्रारम्भ में रोम एक निरंकुशात्मक प्रजातांत्रिक राज्य था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संचालन सीनेट के हाथ में था। प्रारम्भ में सीनेट के सदस्यों को चुनने का मतान्तर, तथा चुने जाने का अधिकार रोम के उच्चवर्ग 'पेट्रीशियन'

प्रशासन	के सदस्यों की ही प्राप्त था। इस उच्च वर्ग के पास विशेषाधिकार थे। उस समय रोमन प्रशासन में,
व्यवस्था	धार्मिक कार्यों में, नियमों की व्याख्या में इस भेदी के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। यह भेदी वंशानुगत

थी। साधारण जनता को 'लिबियन' कहा जाता था। असेम्बली की सदस्यता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त थी। ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में असेम्बली लिबियन लोगों की समा थी। परन्तु असेम्बली के अधिकार सीमित थे। इसका कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा रम्ने हुये प्रस्तावों, नियमों, नियुक्तियों का अनुमोदन करना मात्र था। असेम्बली के सभी प्रस्तावों, नियमों तथा नियुक्तियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती थी।

रोम के सर्वोच्च अधिकार दो व्यक्तियों के हाथ में थे जो कि कौंसल कहलाते थे। ये न्यायाधीश तथा सेनापति दोनों थे। पाचवीं शताब्दी के मध्य में दो और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। एक कोषाध्यक्ष का कार्य करता था और दूसरा प्राचीन रिकार्ड का रक्षक रखता था। इन्हें "क्विंसेटोरज" कहा जाता था। कालान्तर में दो और उच्चाधिकारियों की वृद्धि की गई—(अ) सेन्सरस, जो कि जनगणना, करों का निर्णय, सार्वजनिक कार्यों के ठेके देने आदि का कार्य करता था और (आ) ईडिल्ज, जो कि बाजार, गलियों, पानी की व्यवस्था आदि कार्य करता था। यह सभी कर्मचारी असेम्बली द्वारा नियुक्त किये जाते थे परन्तु केवल पेट्रीसियन लोग ही उम्मीदवार हो सकते थे।

अपने निम्न अधिकारों से अस्तुष्ट लिबियन लोगों ने रोम त्यागने की धमकी दी। इस पर ४६६ ई० पू० में उन्हें अपने सर्व साधारण के 'ट्रिब्यून' के चार अधिकारियों को चुनने का अधिकार अधिकारों में वृद्धि दिया गया जो कि साधारण जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकें। कुछ समय उपरान्त नियमों को लिखित रूप दिया गया और असेम्बली का प्रजासत्तात्मिक ढंग पर पुनर्निर्माण किया गया। फिर 'क्विंसेटोरज' का पद लिबियन लोगों के लिए उन्मुक्त कर दिया गया। ई० पू० चौथी शताब्दी में कौंसल का पद भी उनके लिए उन्मुक्त कर दिया गया और प्रथम बार लिबियन कौंसल चुना गया। इसके बाद सीनेट की सदस्यता भी उनके लिए खोल दी गई। २८७ ई० पू० में असेम्बली को नियमों के निर्माण में अधिक अधिकार प्रदान किए गये। यह सर्व साधारण जनता की महत्वपूर्ण थी। उन्हें राजनैतिक अधिकार मिल गये।

प्लूनिक्स युद्धों का रोमन प्रशासन अवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इन युद्धों के कारण धनवान और धनिक हो गए। निर्धन जनता की स्थिति दयनीय हो गई। फलस्वरूप सुधारों की मांग हुई जो कि सीनेट द्वारा टुकरा दी गई। सेनापतियों में जनता और सीनेट का पक्ष ले कर युद्ध लड़ा गया। इसी समय से रोमन प्रशासन पर सेनापतियों का प्रभाव स्थापित हुआ। उन्होंने वानाशाहों की भाँति निरंकुश शासन किया। डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद का सूत्रपात हुआ। सीनेट तथा असेम्बली के अधिकार ताक पर रख दिये गये।

ओक्टेवियस आगस्टस ने इस अराजकता का अन्त किया परन्तु उसने वंशानुगत सम्राटों की परम्परा को जन्म दिया। उसके राजनीतिक सिद्धान्त अति सुन्दर थे। उसने समझ लिया कि शासन आवरण से आगस्टस के परिपूर्ण होना चाहिए। शासन पर एक सुनहरा पर्दा प्रशासनिक सिद्धान्त होना चाहिए। सीजर महान् से भी अधिक योग्यता-पूर्वक उसने प्रजातांत्रिक प्रणाली के द्वारा निरंकुशता की स्थापना की। सीजर की भाँति वह कौंसल तथा पुरोहित था, ट्रिब्यून था और उसने सेनापति तथा आगस्टस और 'प्रिन्सेपस' की उपाधि ही स्वीकार की। आजन्म कौंसल पद और डिक्टेटर की उपाधि को अस्वीकार कर दिया।

रोमन प्रशासन में स्थानीय स्वराज्य का भी अत्यधिक महत्व था। बड़े बड़े नगरों की आंतरिक व्यवस्था यथः—स्वास्थ्य, सफाई, जलव्यवस्था आदि नगरपालिकाओं के अधीन थी। नगरपालिका के सदस्यों का निर्वाचन नगर के निवासियों द्वारा होता था। स्त्री और पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार था। नगरपालिका के चुनावों में आधुनिक युग की भाँति राजनैतिक दलबन्दी की प्रथा थी। नगरपालिकाएँ आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर होती थीं। सदस्यों को वेतन नहीं मिलता था।

प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक रोम समाज वर्गों में विभाजित नहीं था। अधिकार निवासी विधान थे और कृषि का कार्य करते थे। ये विधान युद्ध काल में रोम की सुरक्षा के लिए लड़ते थे। उनके निवास स्थान भोंपड़ों में होते थे।

उन्हें पत्थरों द्वारा महान बनाना नहीं आता था। सामाजिक जीवन यूनान तथा मध्य एशिया की सभ्यता के सम्पर्क से

प्रारम्भिक
अवस्था में

उन्हीं बहुत कुछ सीमा, भी? थी? रोमन समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया—पैट्रिशियन और प्लेबियन। अर्थात् उच्च वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग अर्थात् प्लेबिक वर्ग और निर्धन वर्ग। उच्च वर्ग भूमि का मानिक बन गया। खेतों वाले सलास्ट कहलाये और साधारण जनता प्लेबियन कहलायी। फिर निम्नतर वर्गों के द्वारा प्लेबियन वर्गों के मैनिर्स को दासों के रूप में बेचा जाने लगा। इसमें एक नवीन वर्ग—दास वर्ग—की उत्पत्ति हुई। दासों की स्थिति दयनीय थी। उन्हें गत दिन काम करना पड़ता था। मानिक उन्हें बेच सकता था। परन्तु दासों के पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। वे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रख सकते थे।

रोमन समाज पितृमन्त्रक था। परिवार समाज की मूल इकाई थी। परिवार में पिता, पुत्र, कुमारी पुत्री, माता, पुत्र-वधू तथा दास होते थे। एक प्रकार से संयुक्त परिवार प्रणाली ही थी। परिवार का मुखिया पिता होता था। पिता के अधिकार असीमित थे। परिवार के प्रत्येक सदस्य पर उसका नियंत्रण होता था। लड़के लड़कियों की शिक्षा—दीक्षा तथा विवाह शादी का प्रबन्ध करना पिता का कार्य होता था। कहते हैं कि बच्चे के जन्म लेने ही उसे पिता के चरणों में डाल दिया जाता था। यदि वह उसे स्वीकार करता तो बच्चे का पालन पोषण दिया जाता नहीं तो उसे मार दिया जाता था। पिता अपनी संतान को मार सकता था। उसे दास के रूप में बेच भी सकता था। परन्तु ऐसा व्यवहार बहुत ही कम और सो भी दुष्ट तथा मूर्ख संतान के साथ ही किया जाता था।

रोमन परिवार दो प्रकार के होते थे—प्रथम एग्नेट, द्वितीय कानेट। एग्नेट पिता के रक्त से संबंधित परिवार को कहते थे। कानेट परिवार के सदस्यों के रक्त से संबंधित कुटुम्ब को कहते थे।

प्रारम्भिक काल में स्त्रियों को विशेषाधिकार नहीं थे। पति अपनी पत्नी को मारना, सलाक और यहाँ तक कि प्राण दण्ड भी दे सकता था। स्त्रियों को वैधिय शिक्षा-दीक्षा भी नहीं दी जाती थी। पति की मृत्यु के उपरान्त उसे अपने ही पुत्र के नियंत्रण में रहना पड़ता था। परन्तु फिर भी यूनानी नापी से रोमन

नारी का समाज में अधिक सम्मान था। वह सार्वजनिक कार्य में हिस्सा ले सकती थी। राज्य के प्रशासन में हवि रखती थी। अपने पति के व्यवसाय, व्यापार आदि कार्यों में हाथ बटाती थी। उसकी स्थिति इतनी हीन नहीं थी जितनी कि यूनान की नारी की।

प्रारम्भिक अवस्था में रोमन समाज में विवाह का बहुत महत्व था। विवाह धार्मिक नियमों के अनुसार तथा माता पिता की सम्मति से किया जाता था। तलाक प्रथा यद्यपि प्रचलित थी परन्तु बहुत कठिन थी। सुगमता से तलाक नहीं दिया जा सकता था। प्रायः एक पति एवं एक पत्नी की प्रथा थी। बहु विवाह का प्रचलन बहुत ही कम था। विवाह की कम से कम आयु लड़के के लिए चौदह वर्ष तथा लड़की के लिए बारह वर्ष मानी जाती थी।

रोम निवासियों की वेशभूषा यूनानियों से मिलती जुलती थी। रंग बिरंगे कपड़ों का अधिक प्रयोग किया जाता था। प्रायः रक्तपीताम् कपड़ा अधिक पहना जाता था। सोलह वर्ष की आयु प्राप्त होने पर लड़के को सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे। यह उसके पौरुष का प्रतीक होता था। लड़कियां या स्त्रियां प्रायः 'स्टोला' नामक वस्त्र धारण करती थी।

साम्राज्यवादी काल में रोमन समाज में महान् परिवर्तन आ गया। प्रारम्भिक अवस्था में जिस नैतिक एवं आदर्श समाज का उल्लेख मिलता है, वह समाज रसातल को चला गया। इस युग में धनिक वर्ग, सामन्त वर्ग तथा पुरोहित वर्ग का समाज में प्रमुख स्थान था। ये वर्ग यूनान की दार्शनिकता से प्रभावित हो कर भोग विलास की ओर अभिसर हो रहे थे। सांसारिक भोग विलास के कारण रोमन समाज में अनैतिकता, अधर्म तथा भ्रष्टाचार का विकास हो गया था। खेल के मैदान में दुरस्ती लड़ कर धन उपार्जन करना गौरव की बात मानी जाने लगी थी। रक्तपात से अपना आमोद प्रमोद करना श्रेष्ठ माना जाने लगा था। फलस्वरूप खेल के मैदान में ग्लेडियेटर (दास सैनिकों को) को लड़ाना उस समय तक जब तक कि एक की मृत्यु न हो जाय, साधारण बात थी। कभी कभी इन दासों को हिंसक जानवरों से भी लड़ाया जाता था।

परिधाय की नैतिक भावना नष्ट हो चुकी थी। विवाह को दो दिलों का मिलन था स्त्री पुरुष का अग्रगण्य सम्बन्ध माना जाने लगा। विवाह की धार्मिक प्रणाली का लोप हो गया। समाज में बेरिगात्रिनि का विह्वल हुआ। कर्ज भी पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता था। कितने ही विवाह कर सकता था। स्त्री भी इस पुरुष कार्य में पुरुष से पीछे नहीं रही थी। वह भी चाहे कितने पति रख सकती थी, विवाह कर सकती थी। तत्पश्चात् देना तो दैनिक जीवनचर्या का सामान्य अंग बन गया था। स्त्री पुरुष के मध्य का पवित्र बंधन टूट चुका था। आत्म हत्याएँ तो होती ही रहती थी क्योंकि यह अपराध नहीं माना जाता था।

आगस्टस ने अपनी शक्ति भर प्राचीन समाज को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु विशेष सफलता नहीं मिली। उसने नियमों द्वारा शाहीकुमार व्यक्तियों तथा परिवारों को विशेष सुविधाएँ देने की योजना की। प्रणय गीतों के कवि ओविड को देश निर्वागन की सजा दी। यहाँ तक कि अपनी पुरी को जो कि अत्यधिक प्रेम व्यापार के लिए सुप्रसिद्ध हो रही थी देश निकाले की सजा दी। परन्तु उसके प्रयत्न अक्षरफल रहे। प्राचीन समाज महानिद्रा में मग्न था।

प्रजातांत्रिक रोम विविध देवताओं की उपासना करता था। धार्मिक उपासना के केन्द्र पर और चरागाह थे। प्रत्येक घर का पृथक् पृथक् देवता होता था। 'लारेस' पूर्वजों की आत्माएँ थी। 'पिनेट्स'

धार्मिक विचार	भंडार का देवता था। 'विस्ता' अग्नि का देवता, जुपिटर
प्रारंभिक काल	आकाश का सर्वोच्च देवता था और रोम की सुरक्षा
में	करता था 'जुनो' स्त्रियों की रक्षी थी। 'मारस' युद्ध

का देवता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर, ग्राम और कुटुम्ब के अलग अलग देवता थे। रोमन लोगों ने यूनानी देवताओं का नाम संस्करण कर अपना लिया था जैसे यूनानी देवता 'डीयम' का रूपान्तर 'जुपिटर' तथा हेरमीत्र का मरकरी आदि।

रोमन लोग अपने देवताओं को अर्थ चढ़ाते थे। कहीं-कहीं बलि भी दी जाती थी। देवताओं की पूजा का कार्य पुरोहित करता था पुरोहित वशानुगत नहीं होते थे बल्कि निर्वाचित किये जाते थे। पुरोहितों में 'पोन्टिफ' का पद सर्व से महत्वपूर्ण होता था। वह राजधर्म की देखभाल करता था। रोमन लोगों में आध्या-

मिक प्रेरणा का अभाव था। वे लोग अनेक उत्सव मनाते थे। दिसम्बर में सेटर्न (कृषि देवता) के सम्मान में साठ दिन तक उत्सव मनाया जाता था। यह रोमन लोगों का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव होता था। रोमन लोगों पर दार्शनिक विचारधारा का बहुत कम प्रभाव पड़ा था। कालान्तर में इपिक्यूरिज दार्शनिक की विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया परन्तु रोमन लोगों ने इस विचारधारा का गलत अर्थ लगाया। उन्होंने इन्द्रिय सुखों को ही सर्वस्व माना।

आगस्टस के युग में रोमन देवता यूनानी धर्मसाहित्य के देवताओं की भाँति भुला दिये गये थे। क्योंकि जनता का विश्वास कम हो गया था।

जनता अपने लारस, पिनेटस, जुपिटर तथा मारस को

धार्मिक विचार विस्मृत कर चुकी थी। विशेषकर धनिक, पुरोहित आगस्टस युग में तथा सामन्त वर्ग यूनानी दर्शन की तरफ अर्थात् सांसारिक भोग-विलास की तरफ अग्रसर हो चुका था।

आगस्टस ने प्राचीन धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु विशेष सफलता नहीं मिली। कालान्तर में इटली में क्रमशः जुड़ावाद, मिश्रावाद तथा ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। ईसा मसीह का जन्म आगस्टस युग में ही हुआ था। परन्तु ईसाई धर्म का प्रभाव २५० ई० तक नहीं पड़ा। ईसाई लोगों को आग में जलाया गया। उन्हें घोर यातनाएं दी गईं। अन्त में सम्राट् कोन्स्टेन्टीन के समय में ईसाई धर्म भी उन्नति हुई। यह राजधर्म बन गया।

प्रारंभिक प्रजातान्त्रिक रोम के निचामी शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत पीछे थे। बहुत कम लोग लिख सकते थे। यूक्लिड के सिद्धांत से रोम वालों ने बहुत कुछ सीखा। वर्णमाला का ज्ञान क्योंकि यूनानी वर्णमाला के आधार पर था उन्होंने यूक्लिड के सिद्धांत से ही सीखा था। प्रारंभ में शिक्षक साधारण दास या साधारण व्यक्ति होता था। प्रत्येक परिवार के साथ एक शिक्षक होता था जो उस परिवार तथा उसके पड़ोसी परिवार के बच्चों को पढ़ाता था।

उस युग में व्याकरण, इतिहास, अकर्मण्य तथा भौतिक शिक्षा पर अधिक बोल दिया जाता था । अनुशासन का महत्व शिक्षा तथा साहित्य भी गिनताया जाता था । वे लोग कणम और रस्सी का प्रयोग करने से । पशु उस समय तक हागव की मात्र नहीं हो पाई थी । वे कोमल पत्थी, पेड़ की छालों तथा मोम लगे लकड़ी के दुकड़ों पर लिखा करते थे ।

साहित्य के क्षेत्र में भी रोमन लोगों ने यूनानी साहित्य का अनुसरण किया । होमर की 'ओडेसी' तथा 'इलियड' का लेटिन भाषा में अनुवाद किया गया । वेटेलम लेटिन भाषा के गीतों का रचयिता था । रोम ने नाटकों के क्षेत्र में सुशान्त नाटकों को अधिक महत्व दिया । टेरेंस तथा प्लेटस सरल नाटककार थे । मिग्रे एक प्रभावशाली वक्ता तथा गद्य का सुप्रसिद्ध लेखक था । उसे लेटिन का पिता भी कहा जाता है । जूलियस सीज़र ने भी 'गैलिक युद्ध' नामक एक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा । हम प्रकार हम देखते हैं कि रोम की संस्कृति की आत्मा यूनानी और शरीर रोमन था ।

साम्राज्यवादी युग में बालक को सात वर्ष की अवस्था के उपरान्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेज दिया जाता था । प्रारम्भ में उसे मोम लगे लकड़ी की स्लेट पर लिखना पढ़ना सिखाया जाता था । उस समय की शिक्षा प्रणाली पर यूनानी शैली का प्रभाव था । अतः रोमन के साथ साथ लेटिन भाषा का अध्ययन भी करना पड़ता था । प्रारम्भिक श्रेणी को 'ग्रामर स्कूल' (व्याकरण पाठशाला) तथा उच्च श्रेणी को 'रेटोरिक स्कूल' कहते थे । बच्चों को कहावतें तथा नियमों की धाराएं कंठस्थ करनी पड़ती थीं । भाषण कला, अध्ययन का प्रमुख विषय थी । उच्च वर्ग में स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था ।

साहित्य के क्षेत्र में आगस्टस् का युग 'स्वर्ण युग' था । उस युग का सर्वप्रमुख कवि 'वरिजल' था । उसने होमर के ग्रन्थ 'ओडेसी' के आधार पर 'एनीड'

महाकाव्य लिखा। उसकी दूसरी प्रमुख रचना 'आरबीज' थी। बरजिल के अति-रिक्त 'होरेस' भी एक प्रसिद्ध कवि था। उसने अनेकों कविताएँ लिखीं। उसकी प्रमुख रचना 'ओडस' थी। ओवड ने प्रणय की कविताओं से काफी सुपरा बनाया। लिवि एक सरल गद्य लेखक था। उसने गणतान्त्रिक रोम का इतिहास लिखा।

रोमन निवासी सभ्यता के व्यावहारिक रूप के उपासक थे। अतः विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं कर पाये परन्तु यूनानियों से ग्रहण की गई विज्ञान की विद्या को कायम रखा तथा व्यापक उन्नति करने का प्रयत्न किया। उस युग का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलडर लिनी हुआ जिसने "प्राकृतिक इतिहास" लिखा। सेनेका ने अपने ग्रन्थों में व्योमविद्य,

विज्ञान की भूगर्भ विज्ञान तथा खगोल विद्या के सिद्धान्तों का प्रगति विरलेखण किया। यह एक आश्चर्य की बात थी कि चिकित्सा क्षेत्र में विशेष उन्नति न होते हुए भी रोमन

लोगों ने अनेक चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। गैलेन उस युग का सर्व भिन्न चिकित्सक मिला जाता था। गैलेनी ने यूनानियों के भौगोलिक मानचित्र का सुधार करके दूर का मानचित्र बनाया। इसी प्रकार एक अन्य विज्ञान एग्रिप ने रोमन साम्राज्य की प्रदर्शना करके एक नवीन मानचित्र बनाया।

प्रारम्भिक काल में रोमन लोग कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं कर सके थे। उन्होंने यूनान से बहुत कुछ सीखा। रोम ने ज्वालामुखी से निकली हुई मिट्टी, पत्थर, और ईंटों के सहयोग से निर्मित 'कंजीट'

कला का विकास का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। इस नूतन प्रयोग से भवनों की भव्यता तथा सौन्दर्य निखर उठा।

तथा इसकी सहायता से निराधार गुम्बदों तथा मेहराबों को बनाया जाता था। रोमन शिल्पकारों ने यूनानी, यूदासकन तथा भूमध्यसागरीय कला के मूलतत्वों का समन्वय करके एक नवीन शैली का आविष्कार किया। इस नवीन रोमन शैली ने सम्पूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। रोम की वास्तु कला तथा स्थापत्य कला की मूलक मूर्तियों, विग्रह तोरणों तथा नाट्य भवनों में प्रत्यक्ष परिलक्षित है। उस युग का सर्व सुन्दर मन्दिर वेन्थीयन मन्दिर था जिसमें नूतन

रोमनशीली का कलात्मक समझ देवने योग्य था। इसी कारण ही प्रसिद्ध इमारत "मार्कस मैत्रियम" भी अपने दग की निराली थी। इन सब ही विद्यालय भवन में दाईं मान व्यक्त बैठ सकते थे। कॅपिटोलियम नामक भवन को

कॅपिटोलियम रोम की महानता का चिन्ह

कलात्मक गुणों के कारण विश्व विख्यात हो गया था। आज भी इन सब भवनों के अवशेष उनकी स्मृति को ताजा कर रहे हैं।

यूनानी कला ने रोमन कला को बहुत ही प्रभावित किया था परन्तु मूर्ति-कला के क्षेत्र में रोमन लोगों ने यूनान के सर्वोत्कृष्ट को ग्रहण न करके वास्तविक भाव मुद्रा को अंकित करने का प्रयत्न किया। मार्कस अरेरिनीयन की मूर्ति अत्यन्त ही उच्च कोटि की है।

रोमन चित्रकला ऐतिहासिक तथा राजनीतिक विषयों तक ही सीमित न रह कर प्रकृति के सौन्दर्य-क्षेत्र में भी स्वच्छ चित्रण करती थी। पाम्पी नगर के मग्नाग्रोरुस से प्राप्त चित्रकला के नमूने रोमन चित्रकला की उत्तमता को प्रमाणित करते हैं। रोमन लोग प्राकृतिक चित्रण में यूनानियों से आगे बढ़े हुए थे।

संगीत के क्षेत्र में रोमन लोगों ने यूनानियों का अनुकरण किया। बाँडुपी और लायर नामक तार वाद्य का विशेष प्रचलन था। संगीत के क्षेत्र में रोमन संगीतकार अपनी मौलिकता को कायम रखने से अछल हुए।

रोम ने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति की थी और इसी कारण रोमन सभ्यता समशीय गौरव का पुग मानी जाती है।

प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक रोम के अधिकार निवासी किसान थे और कृषि का कार्य करते थे। अल्प व्यापार भी होता था। उस युग में मिककों का प्रचलन नहीं हुआ था और रोमन लोग पशुधन तथा ताँबे के द्वारा क्रयविक्रय करते थे।

कृषि के साथ सह-उद्योग द्वारा कृषक अपनी आवश्यक-
 आर्थिक ताँबों की पूरा करता था। उनका धातुकान चादी,
 स्थिति सोना, ताँबा, जस्ता और टिन तक सीमित था।

प्रशासन का समस्त प्वातों पर एकाधिकार था और उच्च वर्ग पैट्रीशियन का अधिकार उपजाऊ भूमि पर (जिसे वे दासों की सहायता से जीतते थे) प्रारम्भ में व्यापार करना हीन समझा जाता था और अधिकार व्यापार यूनानियों के हाथों में था। ३३८ ई० पू० में ताँबे के मिकके प्रचलित किये गये। २१७ ई० पू० में सोने का मिकका जारी किया गया। बैकों की स्थापना हुई। मकड़ों का निर्माण किया गया। यातायात के अन्य माधनों में सुधार किया गया।

यूनिक युद्धों ने रोम की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। उन विजयों की (वे युद्धों में लड़ने गये थे) भूमि पर भूमिपतियों ने अधिकार कर लिया। धनिक ध्यापारियों ने बड़ी मुनाफा कमाया। निर्धन लोगों की स्थिति दयनीय हो गई। इस आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिये ट्राइबेरियस प्रेक्स ने प्रस्ताव रखा कि सन्तुल्य भूमि को किसानों में बाँट दिया जाय। प्रशासन कृषि की उन्नति हेतु छोटी-छोटी पन्तु सीनेट ने प्रेक्स धनपुत्रों के उनके प्रस्तावों को नृक्ष दिया और कुछ समय बाद यह कल कर दिया गया। उसकी मृत्यु के दो साल बाद उनके भाई ग्रेक्स प्रेक्स ने पुनः कृषि सुधार के प्रस्तावों की रखा। उसने रोमन नागरिकों को अपनी सीमा पर अन्न दिये जाने की व्यवस्था की। इसका बहुत पुग परिणाम हुआ। अन्न में ग्रेक्स प्रेक्स ने आभार दा कर ली। सुधार कार्य टूटे पड़ गये।

आगस्टस का समय रोमन व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण युग था। आर्थिक स्थिति समृद्ध हो चुकी थी। व्यापार मार्गों द्वारा देश विदेश में रोम की वस्तुएँ आने जाने लगीं। उद्योग धन्धों का विकास हुआ। ग्रमिक लोग अपनी भूमियों में संगठित होने लगे। शिल्पकारों को अन्त्या पारिश्रमिक मिलने लगा। यातायात के साधनों को और अधिक उन्नत किया गया। रोम शीघ्र ही सम्पूर्ण विश्व का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बन गया।

रोमन संस्कृति की महत्वपूर्ण देन उसकी विकसित कानून व्यवस्था है। विलहूरा का कथन है “जिस प्रकार यूनान ने स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र और दर्शन तथा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के निद्रान्त स्थापित किये उसी कानून व्यवस्था प्रकार रोम ने प्रशासन के निद्रान्त और कानून व्यवस्था का संगठन का उपहार दिया।” ‘ट्यलेप टेबिल्स’ रोमन कानून का अविकसित तथा प्रारम्भिक रूप था। प्रारम्भिक कानून लिखित रूप में नहीं थे। सिमरो ने कानूनों को कठस्थ करने की प्रथा चलाई। यद्यपि रोमन कानून सभी के लिए समान था परन्तु उच्च वर्ग उसका अभिप्राय समय समय पर परिवर्तित करते रहते थे। सम्राट जस्टीनियन ने कानून व्यवस्था को लिखित एवं संगठित रूप दिया। उसने एक आयोग नियुक्त किया था। जिम्मेदारों के कठिन परिश्रम से विधि समग्र प्रस्तुत किया। यह विधि समग्र इतिहास में ‘जस्टीनियन विधि-समग्र’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विधि समग्र के कुछ कानून इस प्रकार के थे—“कट्टर ईसाई धर्म को वैधानिक रूप दिया जाना, दास और नागरिकों का समानाधिकार देना, सिविल को-ऑपरेटिव आन्दोलन, उत्तराधिकार के नियम, बच्चे भी व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बन्द नहीं कता जा सकता था।”

निदान-नैपकन—“यदि यूनान ने एक लिखित संस्कृति का जन्म दिया तो रोम ने उसकी रक्षा की और उसे दूर दूर तक फैलाया। यूनानियों के आदर्श-वाद को उन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान किया और अपनी अद्वैतीय व्यावहारिक प्रतिभा की महारत से विश्व को एक लिखित न्याय शास्त्र प्रदान किया।”

(विहारी)

रोम की सभ्यता और संस्कृति ने आधुनिक संसार को बहुत कुछ प्रदान किया है और बहुत कुछ अर्थों में आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की आधार-शिला रोमन सभ्यता के मौलिक तत्व हैं। आज हम प्रशासन की शक्तियों में जो पृथक्कीकरण देखते हैं। अर्थात् कार्यपालिका, विधान सभा तथा न्याय पालिका उसका सर्वप्रथम प्रयोग रोम ने ही किया था। रोम ने ही लिखित विधान की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। रोम ने सर्व प्रथम दास तथा नागरिकों को समानाधिकार दिया। यद्यपि रोम ने इन सिद्धान्तों का मूल तत्व भूमध्यसागरीय सभ्यताओं से ग्रहण किया था परन्तु उसने व्यावहारिक क्षेत्र में इन सिद्धान्तों की मौलिक प्रणालियों को विकसित किया। रोमन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विशेष प्रगति नहीं की थी परन्तु उसने शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण का प्रयोग हमारे सामने रखा। रोम ने सर्वप्रथम कानून व्यवस्था का संगठन किया। सम्पूर्ण देश के लिए एक समान विधि-संघर्ष का निर्माण किया। विधि-संग्रह को लिखित रूप दिया। प्रजातन्त्र की प्रमुख संस्थाएँ निम्न सदन (असेम्बली या लोक सभा) और उच्च सदन (सीनेट या राज्य सभा) का प्रयोग किया। बहुमत प्रणाली का प्रयोग किया। मानव और मानव के मध्य-बन्धुत्व की भावना को विकसित किया। पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का समन्वय किया तथा एक दूसरे को अधिक समीप लाने का प्रयत्न किया। यह भी रोम की सभ्यता और संस्कृति की देन, जिसको अपना कर आधुनिक युग आगे बढ़ रहा है।

पंचम अध्याय

प्राचीन सभ्यताओं पर एक दृष्टि

गत अध्यायों में हमने प्राचीन प्रस्तर युग के शिकारी जीवन से सम्बन्धित मानव की कलाकृतियों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन से हमने प्राचीन प्रस्तर युग की कठिनाइयाँ नूतन प्रस्तर युग के कृषि प्रधान ग्रामों, पशु पालन व्यवस्था तथा अन्य आविष्कारों का कांस्य और लोह युग के प्रगतिशील राज्यों और साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन और उसके बाद महान संस्कृतियों का अभ्युदय, प्रसार और अवसान का अवलोकन किया है। हमारे अध्ययन में विश्व के सभी लोगों का समस्त सभ्यताओं का समावेश नहीं किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रकार की सभ्यताओं का प्रभाव नगण्य था, उनमें मानव सभ्यता को उन्नतिशील बनाने की शक्ति न थी।

निश्चित पूर्व में, मिश्र, बेबीलोन और असीरिया, क्रीट और एजिप्ट, सीरिया और पर्शिया की महान सभ्यताएँ, सुदूरपूर्व में भारत और चीन की उच्च सभ्यता, सुदूर पश्चिम में ग्रीस सभ्यता, भूमध्य सागरीय महान प्राचीन संसार की रोम, कार्थेज और यूनान की महान सभ्यताएँ सभ्यताएँ, सभी प्राचीन इतिहास के स्वर्ण स्थान पर खड़ी हैं, क्योंकि अधिकांश स्थलों पर उन्होंने न केवल राजनीतिक साम्राज्यों का जन्म दिया बल्कि उससे भी अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण परिणामों—उद्योग, व्यापार, कला, साहित्य, धर्म और दर्शन को जन्म दिया है।

प्राचीन सभ्यताओं की कमजोरियाँ

कला साहित्य धर्म और दर्शन में प्राचीन सभ्यताओं की की उपलब्धियाँ सर्वोच्च थीं परन्तु उनका निर्माण असंतुलित आर्थिक स्थिति और वर्गाभिनव सामाजिक प्रणाली से हुआ था। साधारण जनता से अधिक से अधिक काम लिया जाता था और कम से कम मुविचार्य प्रशिक्षण की जाती थी। चूंकि उत्पादन

हाथ के परिश्रम से किया जाता था और कृषि के लिये अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिये समस्त प्राचीन सभ्यताओं के अधिकांश व्यक्ति अपने सम्पूर्ण समय को अपनी जीविकार्जन में और उच्च वर्ग की विलासिता की नामावली को जुड़ाने में व्यतीत करने। समूहों का अस्तित्व वर्गों के लालच के लिये था। किसी न किसी रूप में दासत्व और कृषक टागता प्रत्येक प्राचीन सभ्यता व समाज की आधारशिला थी यह सबसे बड़ी कमजोरी थी।

अत्यधिक गुलामी पर अलोक्य रूप से तथा कृषक दासों को नियंत्रण में रखने से भी मालिकों और भूमिदामियों को संतोष प्राप्त नहीं होता था। निर्धनों और साधारण जनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उच्च वर्ग में धन बंदोबस्त के उपरान्त भी घनिक लोगों में पवित्र कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं आई थी। बार बार समाज का शोध करते हुये शासक वर्ग भोग-विलास, भ्रष्टाचार, भिन्न लक्ष्मी, अनैतिकता आदि दुर्गुणों का शिकार होता था। यूनान और रोम के बारे में यह कथन शत प्रतिशत सही था। जब यूनान और रोम क्रम से संसार के अग्रगण्य बने तो और संसार की दीर्घत एरोन्स और रोम के राजाओं की तरह बिन्ही आ रही थी तब वे लोग झूठी शान शीकत और दिव्यान्व के चक्कर में उलझ गये। वे लोग द्रव्य की चमक से अन्ये बन गये और उसका सही उपयोग करने का मार्ग भूल बैठे। उच्च वर्ग की इस विनाशिता और भ्रष्टाचार के कारण ही प्राचीन सभ्यताओं का एक के बाद दूसरी का पतन हुआ था।

प्राचीन साम्राज्यों की अन्य निर्बलता राजनीतिक थी। स्वेच्छाचारी निरंकुश और एक व्यक्ति से प्रभावित सरकार पूर्ण रूप से कमी सफल न स्थायी नहीं हो सकती। आन्तरिक उसका अस्तित्व केवल एक व्यक्ति पर अवलंबित होता है। प्राचीन साम्राज्य इसी की असफलता प्रसार के स्वेच्छाचारी निरंकुश राज्य थे। एक व्यक्ति, प्रधान सरकार उस समय अशुद्धी हो सकती है जब कि वह व्यक्ति अशोक महान, आगस्टस या क्लैडियस की भाँति विद्वान, उदार तथा समझदार हो। परन्तु प्रक्रमर ऐसा नहीं होता था और अयोग्य व अत्याचारी व्यक्ति के हाथ में सरकार परिलाम निकलते थे।

मैनीय शक्तिशाली एवं स्थानीय शक्तियों के समार में एक व्यक्ति द्वारा निर्देशित प्रतीय शासन व्यवस्था में परिपूर्ण होता था कि इस व्यक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी की हत्या ही बान्धन होती थी। इनके अतिरिक्त इस प्रकार के शासन में पदाल्पों की बाजी नहीं होती। प्रजातीय सुधार, मेनार्स तथा राजदरगारी इस एक व्यक्ति की कमजोरी की अवस्था होने ही मन्त्र हस्तगत करने की आशिर हो। उन्ने जैसा मन्दुर्न सामान्य पदाल्पों का आशाशून्य बन जाता था। मैथिल में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रधान निरंकुश शासन ने इस समय का (कि प्रशासन के भिन्न सुधारों के लिए, एक व्यक्ति का जैसे निर्वहन किया जाय) हल करने में असमर्थ ही रहा है।

एथेन्स और प्रारम्भिक रोम में प्रजातन्त्रिक पद्धति को विकसित करने के प्रयत्न विदेशी युद्धों और साम्राज्य के प्रसार के प्रयत्न के कारण अमरस मरित हुए। जहाँ २ नवीन प्रांत विस्तृत हुए, सर्व प्रचलित अधिकार समाप्त होने लगे और सैनिक शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार की स्थिति में प्रजातन्त्र का जीवित रहना असम्भव हो गया।

प्रत्येक प्राचीन राष्ट्र जिनके पास उपजाऊ भूमि थी। समृद्धिवाली नगर थे, वाणिज्य के लिए आकर्षण का एक प्रमुख कारण बन गया और शत्रुओं ने अवसर मिलते ही उसे दृष्टिमाने का प्रयत्न किया। इस वस्तुस्थिति से बहुत से महान् साम्राज्यों के पतन के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, प्राचीन युग में हर समय ऐसे ही बर्बर व असभ्य लोगों—हूण, जर्मन, असीरियन का उत्थान मिलता है जो अपने छोटी-मालदार व सभ्य राष्ट्र को दृष्टिमाने को तैयार रहते थे। पुरन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि आक्रमणकारियों की भी यही स्थिति होती गई जब वे स्वयं सभ्य व समृद्ध बन गये।

यह एक आश्चर्य की बात है कि प्राचीन राष्ट्रों के निवासी धीरे धीरे होते गये और उनमें स्वयं को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति व साहस का मी गया। मिथ क्रम से असीरियन, पार्थियन, मेसिडोनियन, रोमन,

अरब और तुर्क लोगों के सामने नतमस्तक होता गया। इसी मानवता व बेश प्रकार असीरियन अपने से कम सम्य परिश्या के आगे झुका। प्रेम का विवटन परिश्या ने मिक्न्दर के आगे घुटने टेके। यूनानियों ने रोमन लोगों से हार खाई। रोमन लोग जर्मनों से पराजित हुए। चीन मंगोल लोगों से पराजित हुआ और भारत को अरब व तुर्कों से अपमानित होना पड़ा।

ऐसा प्रतीत होता है कि द्रव्य और विलासिता ने उच्च वर्ग को लोथलता बना दिया जिसके परिणाम स्वरूप सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, पड़युनों की संख्या बढ़ी और शासक जाति में योग्यता तथा साहस का अभाव हो गया। दूसरी तरफ निम्न वर्ग जो कि कठिन परिश्रम से अरानी जीविहाजन करता था, उच्च वर्ग के भोग-विलास की सामग्री जुटाता था। हर प्रकार के अधिकारों से वंचित था। अतः उसने संकट के समय अपने मालिकों को बचाने में विशेष रुचि नहीं दिखलाई। रोम साम्राज्य के पतन में निम्न वर्ग का प्रत्यक्ष हाथ था। उसने आक्रमणकारियों का स्वागत किया था ताकि रोमन शासन के अत्याचारों से मुक्ति मिले। यदि मालिकों ने, शासकों ने मानवता को तिलांजलि दे दी थी और उनके गुलामों ने, कृपकदासों ने स्वामिभक्ति और देश प्रेम का परित्याग कर दिया। यही साम्राज्यों के पतन का कारण बना।

जिन तत्वों के कारण प्राचीन समाज अवनति की तरफ अग्रसर हुआ था उसमें एक प्रमुख तत्व नारी की स्थिति व स्थान भी था। यद्यपि प्राचीन सम्य-ताओं में कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख है जिन्होंने अपने पुत्रों नारी की और पतियों को प्रेरणा दी। कभी कभी देश की बागडोर भी अवनत स्थिति अपने हाथ में ली। बहुत से घरों में वे माता तथा स्त्री के रूप में आदर व सम्मान की अधिकारिणी बनी परन्तु फिर भी सामान्य तौर पर प्राचीन युग में भारत को छोड़ कर अन्य देशों में नारी की स्थिति अति दयनीय थी; गिरी हुई थी।

पराजित लोगों की स्त्रियां बाजारों में गुलामों के रूप में बेची जाती थीं। मिथ, यूनान और सम्पूर्ण एशिया में धनिक तथा शासक वर्ग के लोग असंख्य स्त्रियां रखते थे। इन्हें रनिवास या जनानखाना में बन्द रखा जाता था। स्वच्छन्द

अभ्यास के लिये प्रश्न

- (१) राज्य के निर्माण और विकास में कौन से तत्व सहायक सिद्ध हुए ? विस्तार से समझाइये !
- (२) राज्य की उत्पत्ति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए !
- (३) संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म और विकास कहाँ ? और कब-कब हुआ ? इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो ।
- (४) "मिथ्र नील नदी का वरदान है ।" इस कथन की व्याख्या करो ।
- (५) प्राचीन मिर्भियों के रहन—सहन, धर्म, विद्या, कला के बारे में क्या जानते हो ?
- (६) "मेसोपोटेमिया एक जलाराध के समान है, जिस में भिन्न २ मानव जातियों की धाराओं का संगम हुआ है ।"—(बार्न्स) इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
- (७) दजला और फरात की घाटी में कौन २ सी सभ्यताएं विकसित हुईं । उनमें कौन २ सी समानताएं तथा असमानताएं विद्यमान थीं । विस्तार से समझाइये ।
- (८) सुमेरिया की सभ्यता की क्या विशेषताएं थीं । उनकी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करो ।
- (९) सुमेर और मिथ्र की लेखन कथा पर एक निबन्ध लिखिए ।
- (१०) बेबीलोनिया की सभ्यता का वर्णन कीजिए । इस सभ्यता पर सुमेरियन सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा ?
- (११) ज्ञान, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में बेबीलोन सभ्यता को क्या रैन है ?
- (१२) मिथ्र, सुमेर और बेबीलोन सभ्यताओं के पारिवारिक जीवन और नियों की दृष्टा की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए ।
- (१३) "यद्यपि ईरान की विरथ सभ्यता की देन उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी की परिचयी एशिया के अन्य देशों की तथापि विशिष्ट क्षेत्र में ईरान की देन महत्वपूर्ण थी ।" इस कथन के आधार पर ईरान की सभ्यता का वर्णन कीजिये ।

- (१४) प्राचीन ईरान के साहित्य, कला-कौशल और आर्थिक जीवन का संक्षिप्त विवरण लिखो ।
- (१५) प्राचीन ईरानियों के रहन सहन, धर्म तथा प्रशासन के बारे में क्या जानने हो ?
- (१६) यूनान की भौगोलिक स्थिति का वहाँ के प्राचीन जीवन और राज्य संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा ? विस्तार से समझाइये ।
- (१७) साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में यूनानियों का क्या दृष्टिकोण था और इनमें वे कहां तक सफल हुए ?
- (१८) हर्मास और एपेन्स की सम्पत्ता में क्या अन्तर था ? इन राज्यों का पतन कैसे हुआ ?
- (१९) पेरिक्लीज के युग का यूनान की सभ्यता में क्या स्थान है ?
- (२०) पेरिक्लीज के उपरान्त यूनान की सभ्यता ने क्या उन्नति की ?
- (२१) "यूनानी संस्कृति यूरोपीय संस्कृति की आधारशिला है ।" इसकी व्याख्या कीजिए ।
- (२२) प्रजातांत्रिक रोम की सभ्यता का वर्णन करो । साम्राज्यवादी युग की सभ्यता और प्रजातंत्रिक सभ्यता में क्या अन्तर था ?
- (२३) "आगस्टस युग रोम का वर्ण-युग था ।" इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए ।
- (२४) रोम की सभ्यता के मूल तथ्यों का वर्णन कीजिए । यूरोप की वर्तमान सभ्यता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?
- (२५) चीन की प्राचीन सभ्यता का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
- (२६) बलपूशित्वम चीन था ? उसकी शिक्षाएं समझ कर लिखो । साओने की शिक्षाएं उसमें कहाँ तक निम्न थीं ?
- (२७) सम्राट् को चीनी सभ्यता की क्या देन है ?
- (२८) प्राचीन अमेरिका की सभ्यताओं के बारे में क्या जानने हैं ? विस्तार से समझाइये ।
- (२९) प्राचीन सभ्यताओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए । वे एक दूसरे के कहाँ तक प्रभावित थीं ।

छटा अध्याय

फिलिस्तीन में महान् धर्मों का उद्भव

धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ! इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है । आदि मानव की उत्पत्ति के साथ ही साथ हमें धर्म की चर्चा करना पड़ती है और सभ्यता के विकास के साथ ही धर्म का विकास भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है । धर्म की परिभाषा दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न

प्रकार से की है यथा—भोज के साधक धर्म ही धर्म हैं;

आदि धर्म विहित धर्मों का पालन और निषिद्ध धर्मों का त्याग
का उद्भव धर्म का सार है । यह सब तो ठीक है परन्तु आदि

मानव के हृदय में धर्म या धर्म की भावना का उद्भव

कैसे हुआ होगा ! अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि प्रारम्भिक अवस्था में आकाश पृथ्वी, सूर्य-चन्द्र, वर्षा पवन, भूचाल आधी-नूरान, बिजली आदि मानव के लिए आश्चर्य और रहस्य के कारण थे । उसे इनसे आश्रय भी मिलता, दुख भी होता था । उसने इस रहस्य को जानने का बहुत प्रयत्न किया परन्तुफल न हो सका । लाचार होकर उसने इन तत्वों के पीछे किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की कल्पना की । ऐसी शक्ति या शक्तियाँ जो इनके कार्यों को संचालित करती थीं । अतः इन प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहने के लिए मानव ने इन शक्तियों की पूजा करनी प्रारम्भ कर दी ताकि इन शक्तियों के प्रतिनिधि तत्व उसे हानि न पहुँचायें । मानव का इन अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म की मूल जड़ थी ।

कुछ लोगों का विश्वास है कि धर्म के उद्भव में चार प्रमुख बातें स्त्री-पुरुष के जनन-द्रव्य, रक्षक, मृतक-व्यक्तियों के स्वर्ग तथा पूर्वज अर्थात् परिवार के मुखिया का आतंक का बहुत बड़ा सहयोग है । आदि मानव ने देखा कि स्त्री के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है । स्त्री उसे अपने स्तन से दूध पिला कर बड़ा करती है । अपनी रक्षा के लिए अपना प्राण तक न्योढ़ाकर देती है । फिर

उसने देखा कि शरीर में रुधिर के निबलने ही मनुष्य बेहोश हो जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। सोने समय उसे मृतक मन्त्रिणियों के स्वन आने लगे और घर में परिवार के मुखियों का आनन्द भयभीत करने लगा। इस प्रकार के वातावरण ने उसे भयभीत कर दिया और साथ ही साथ उसमें सम्मान तथा अज्ञा की भावना भी उत्पन्न हुई। पलहरूण उम्मे स्त्री-पुरोहि के जननेन्द्रिय के कारण मातृ-देवी, शिव-लिंग, रुधिर-बलिदान, मृत व्यक्तियों के कारण भूत-प्रेतादू देना तथा प्राकृतिक संकटों के कारण प्राकृतिक शक्ति उपासना, सुस्त्रिया के आतंक के कारण पूर्वज पूजा की आराधना के भाव उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे स्वर्ग और नरक की कल्पना का भी विकास हुआ। इन सभी प्रारम्भिक विश्वासों ने एक संगठित धार्मिक-पद्धति का रूप धारण किया।

धार्मिक पद्धति के रूप के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ काल्पनिक शक्तियों का काल्पनिक रूप भी षड़ लिया गया और इस रूप को मूर्तियों के रूप में स्थापित कर दिया गया। इन मूर्तियों के लिये मन्दिर बने। इनकी पूजा के लिए विधिविधान बने और पूजा करने वाले पुरोहितों का भी उद्भव हुआ। धीरे धीरे इन अलौकिक शक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। इनके साथ ही साथ पुरोहितों ने अपने आपको इन शक्तियों का प्रतिनिधि घोषित किया। पलस्वरूप आदि मानव समाज पर पुरोहित का प्रभुत्व बढ़ने लगा। पुरोहितों ने अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिये नाना प्रकार के आडम्बरों तथा अन्ध विश्वासों, जादू-येना, मन्त्रावीज आदि का प्रचार किया।

राज्यों की उत्पत्ति तथा साम्राज्यवादी युग में पुरोहितों की सत्ता प्रशस्ति के अधिकारी के हाथ में चली गई। धर्म और राजनीति में समन्वय हो गया। फिर क्या था यथा राजा तथा धर्म। मित्र, सुमेर, बेबीलोन आदि देशों में हमें इसी विकसित धर्म के बहुदेवतावाद, धार्मिक कर्म-काण्ड, बलिप्रथा आदि का चित्र दिखाई पड़ता है। अभी तक इन देशों में एक्केस्बर की भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। भारत और चीन में अवश्य एक सर्वशक्तिमान परमात्मा का आभाव मिलता है। परन्तु पारश्वान्त्य देशों में इस भावना को प्रसारित करने का भ्रम तीन धर्मों को है—यहूदी, ईसाइयन तथा इस्लाम। ये तीनों धर्म एशिया के प्रात निनिस्तीन की भूमि पर उत्पन्न हुए।

धर्म का मानव जीवन में बहुत महत्व है। जिस प्रकार किसी बीज के विकास के लिए उर्वर भूमि, जल तथा रक्षा की भित्ति की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानव जीवन को विकसित तथा उन्नत बनाने के लिए धर्म एक दैवी आविष्कार है। धर्म-महत्व रहित जीवन मृत्यु का पूर्व रूप है। अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझना तथा उनका उपयोग और पालन करना ही तो धर्म है। धर्म के बन्धन में रहने वाला अपने माता-पिता, परिवार, ग्राम, नगर तथा देश का सम्मान कर सकता है, धर्म के डर से माता-पिता हमारा पालन करते हैं। परिवार बनता है और इसी परिवार में जिसकी आधार शिला धर्म है, मानव मानव के सम्पर्क में आता है। अनुशासन सीखता है। प्रेम तथा बन्धुत्व एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। परिवार के कारण ही ग्राम बनता है, जाति बनती है और अन्त में राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म के कारण ही मनुष्य शुभ कर्मों की तरफ ध्यान देता है। प्रारम्भिक मानव सम्यक्ता का यदि हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो प्रत्यक्ष परिलक्षित हो जाता है कि उसके विकास में भी धर्म का सहयोग छिपा पड़ा है। मानव जीवन में धर्म का बहुत महत्व था, है और शायद भविष्य में भी रहेगा।

[१] यहूदी धर्म की उत्पत्ति

प्राचीन संसार के बहुदेवतावाद, जादू-टोना तथा अन्य विश्वास का खण्डन कर, विश्व को सर्व प्रथम एकेश्वरवाद के ज्ञान से परिचित कराने का श्रेय यहूदी धर्म को है। इस धर्म का उद्भव पलिस्तीन में हुआ था। इस धर्म को जुड़ावाद भी कहते हैं।

यहूदी या हिंदू जाति अरब के मरुस्थल में यायावर जीवन व्यतीत करने वाली सेमेटिक जाति थी। प्रारम्भ में यह जाति मिश्र के अधीन थी। कालान्तर में इस जाति ने अपने सर्व प्रथम महान् नेता अब्राहम के नेतृत्व में मिश्री अधीनता से मुक्ति पा, मिश्र में ही निवास करना प्रारम्भ कर दिया। उस समय मिश्र में हिक्सोस जाति का शासन था। यहूदी जाति ने इस जाति के सहयोग से

प्रारम्भिक इतिहास

बहुत उन्नति की परन्तु जब इस जाति का पतन हुआ तो यहूदियों को भी मिथ छोड़ कर भागना पड़ा। इस समय इनके नेता हजरत मूसा थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जुड़िया (दक्षिणी पिलिस्तीन) में अपना राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। वह स्वयं तो रास्ते में ही मर गये परन्तु उनके अनुयायियों ने अनेक संकटों के उपरान्त लगभग ११५० ई० पू० में जूड में अपने राज्य की स्थापना की। इस राज्य की राजधानी जेरुसलेम थी।

इस समय तक यहूदियों का कोई राजा नहीं होता था। वे बार-बार दुर्बलियों में विभक्त थे। परन्तु निरन्तर युद्धों का योग्यतापूर्वक सामना करने। लिए उन्होंने १००० ई० पू० सौल नामक सेनापति को अपना प्रथम राजा नियुक्त किया। दाऊद (David) तथा सुलेमान शासन काल में यहूदियों ने बहुत उन्नति की। दाऊद के राजा हिरम से मिथता स्थापित की गई। सुलेमान मिथ के करोह की कन्या से विवाह कर मिथ से मैत्र सम्बन्ध स्थापित किया। सुलेमान अपनी न्यायप्रियता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुलेमान की मृत्यु के उपरान्त उसी पिलिस्तीन के यहूदियों ने जुड़िया से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और "इजरायल" नामक नवीन राज्य की स्थापना की। ७२२ ई० पू० में अशूरिया ने इजरायल पर अधिकार कर लिया। ५८६ ई० पू० में बबील के शेर ने पूरुषन्दने उतार द्वितीय ने अशूरिया, हब गल्लत तथा जुड़िया पर अपना अधिकार कर लिया। उसने जेरुसलेम को नष्ट कर दिया तथा शेर १०,००० यहूदियों को बेबीलोन में बंद कर के रखा। इसी बंद काल में यहूदियों ने मज्जा भीषी।

५३९ ई० पू० में ईरान के मध्यम शासन द्वितीय ने बेबीलोनिया पर अधिकार कर लिया। उसने यहूदियों को बंद से मुक्त किया तथा पुनः जेरुसलेम में रखा। परन्तु यहूदियों की स्वतन्त्रता अधिक समय तक नहीं रही। उन्हें सीमा ही सीमा ही विच्छेद विच्छेद के आगे झुकना पड़ा। इसके उपरान्त तो पिलिस्तीन पर विजयवादी का शासन बनता चला गया। पुनर्निर्माण के बाद रोमन लोगों का, उनके बाद अरब लोगों का, फिर तुर्कों का। सन् १११७ ई० में इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्रुक्लार्क ने पुनः यहूदियों के अधिकार को स्वीकार किया और इजरायल

की सहायता से ही १४ मई १९४८ ई० को पिलिस्तीन को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । एक बार पुनः यहूदियों को अपना देश प्राप्त हुआ । परन्तु आज भी यहूदी तथा अरब देशों के मध्य तनाव है ।

यहूदी जाति ने न तो किसी वैभवशाली साम्राज्य का ही निर्माण किया था और न कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में ही अद्भुत कीर्णाल का प्रदर्शन किया । परन्तु फिर भी विश्व की प्रमुख सम्प्रदायों में अपना स्थान बना लिया । इस स्थिति का कारण उनका धार्मिक चिन्तन था । एकेश्वरवाद की नूतन भावना का प्रदर्शन था । धार्मिक सिद्धान्तों को लिखित पुस्तक में समीक्षित करना था ।

इस पुस्तक को "ओल्डटेस्टामेन्ट" या पुरानी बाइबल

प्रारम्भिक धार्मिक भी कहते हैं । इन सिद्धान्तों का विकास बेबीलोन में
विचारधारा कैद के समय में हुआ था । शायद इसीलिए पुस्तक

का नाम भी बाइबल रखा गया हो । यहूदी जाति अपने

धार्मिक चिन्तन के कारण ही महान् बनी थी । परन्तु उनके धार्मिक सिद्धान्त अन्धानक ही परिपक्व नहीं हो पाये थे । धीरे धीरे उनके धर्म का विकास हुआ । प्रारम्भ में जब वे अरब के मरुस्थल में भ्रमणशील जीवन व्यतीत करते थे, उस समय, अन्य जातियों की भांति वे भी प्राकृतिक शक्तियों, जानवरों तथा वृक्षों की पूजा किया करते थे । जुड़िया में बस जाने के उपरान्त भी यह परम्परा जारी रही । कालान्तर में यहूदी राज्य के विभाजन के साथ ही साथ यहूदी धर्म में भी परिवर्तन हुआ । नव निर्मित इजरायल राज्य के निवासियों ने धर्म के मौनिकवादी स्वर को ग्रहण किया परन्तु जुड़िया प्राचीन परम्परा को ही मानता रहा ।

यहूदी धर्म का वास्तविक विकास 'जेहोवा' की उपासना से होता है । जेहोवा उनका दृष्टदेव था । प्रारम्भ में यहूदी लोग अन्य देवताओं की भी उपासना करते थे । 'तम्बुज' उनके चरणगाह का देवता था । इसी प्रकार अन्य देवता भी थे । "जेहोवा" की उत्पत्ति के परचात् 'यहूदी धर्म' में एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव हुआ । अन्य देवताओं की उपासना बन्द कर दी गई । प्रारम्भ में वे जेहोवा को बुद्ध का देवता मानने थे तथा मानवीय रूप में उमड़ी कल्पना की जाती थी । परन्तु धीरे धीरे उनके धार्मिक नेताओं (पैगम्बरों) के द्वारा जेहोवा के शीघ्र एवं शक्ति की स्थापना की गई और जेहोवा सर्व व्यापक, सर्व शक्तिमान,

दण्ड, मृत्यु मानवीय जगत् के दोष के रूप में माना जाने लागे। यही जगत् मानवता का दुःख था।

येदोश के इस वर्णनानी कन की शिक्षित करने का सार् अर्थ यह है
यहोनी के येन इसन वन की है। उन्होंने येदोश की सार् अर्थ, अथ
यनक सन सन येन का अर्थ बताया। इसन सन सन का अर्थ है

‘शतरंज पर्व’ के पाग हो गये थे। उस सत्र ने शिवाजी

हउरन मूमा कपो कपो ओहोना के समीप कर दिया गया ।

कोई सुयोग्यता है जो न तुम्हें ही तथा ज्ञान के प्रतीक प्रदान करे।

की परीक्षा की। अंतर्गत ने तबकी हवा। मूल

[illegible][illegible]

1. 在“ ”处填上适当的词语。
2. 在“ ”处填上适当的词语。
3. 在“ ”处填上适当的词语。
4. 在“ ”处填上适当的词语。
5. 在“ ”处填上适当的词语。
6. 在“ ”处填上适当的词语。
7. 在“ ”处填上适当的词语。
8. 在“ ”处填上适当的词语。

● 本書は、本書の著者である、

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1947年10月，毛泽东在《关于打倒蒋介石，建立新中国》的声明中，提出了“打倒蒋介石，建立新中国”的口号。

का सबसे बड़ा पाप है। इससे यहूदी जाति में सामाजिक समानता तथा सीद्दाई की उत्पत्ति हुई। 'आईसेआ' पैगम्बर ने यहूदी धर्म अन्य पैगम्बरों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जन्म दिया। उसने कस के सुधार-कार्य कि जेहोवा केवल यहूदी जाति का ही देवता नहीं है बल्कि वह सम्पूर्ण जातियों का देवता है। वह मनुष्य को उसके पापों का दण्ड देता है। वह न्यायप्रिय है। इसी कारण वह जुड़ा के मनुष्यों को उनके पाप कर्मों का दण्ड दे रहा है। (यह घटना उस समय की है जब असीरिया ने जुड़िया पर आक्रमण किया था और यहूदी पराजित हो रहे थे और जेहोवा में उनका विश्वास कम होने लग गया था) उसने यह भी आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक तेजोमय मसीहा का जन्म होगा और वह विभिन्न राज्यों का पारस्परिक वैमनस्य समाप्त कर देगा। इस प्रकार आईसेआ ने जेहोवा को सर्व व्यापक, सर्व प्रचलित, न्यायप्रिय के रूप में उपस्थित किया। इसके साथ ही साथ उसने वह सिद्धांत भी बना दिया कि मनुष्य की मुक्ति उसके अच्छे कर्मों पर निर्भर है।

आईसेआ के उपरान्त यहूदी जाति में जेभिया पैगम्बर हुआ। उसने जेहोवा को निराकार बतलाया। उसके अनुगार ईश्वर एक पवित्र और सर्व शक्तिमान आत्मा की कोई आकृति विशेष नहीं। वह ईश्वर को महान सम्भत्ता था।

उपर्युक्त पैगम्बरों के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने समय समय पर यहूदी धर्म के बारे में अपने विचार व्यक्त किये तथा जेहोवा की शक्ति, न्यायप्रियता आदि के बारे में विविध तर्क उपस्थित किये। इन सब विचारों का संग्रह 'तालमुद' नामक ग्रन्थ में किया गया है। यहूदी जाति में इस ग्रंथ के प्रति अग्रणी श्रद्धा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी धर्म ने सर्व प्रथम अद्वैतवाद की भावना को विकसित किया। इसके पूर्व विश्व की सभी जातियाँ द्वैतवाद के भ्रम-जाल में पड़ कर नाना प्रकार के देवी देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों तथा वृद्धों की उपासना कर रही थीं। यहूदी जाति ने बतलाया कि ईश्वर एक है। वह नियन्त्रक है, एक पवित्र आत्मा है। वह सर्वव्यापक, न्यायप्रिय

सिंहावलोकन

तथा: वृषादिधु है। उसका अस्तित्व मन्दिर और मूर्तियों में नहीं बल्कि मानव के मानस में है। उसके

शुभ कर्मों में है। इस प्रकार यहूदी धर्म ने समाजिकों ने अंध विश्वास तथा अन्य तन्त्र के निष्ठा लाभ में जमी हुई मान्यताओं की नवीन ज्ञान प्रदान किया, विश्व में प्रथम बार सामाजिक समानता, न्याय के समान समानता, मोक्ष आदि मान्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ। यही कारण है कि यहूदियों ने अन्य क्षेत्रों में उन्नति न करके के उदरगन्त मो, स्वयं का कोई स्वतन्त्र राज्य नहीं होने पर भी अनेक समाजिकों तक यातायात जीवन व्यतीत करके उदरगन्त भी अपने मूल्य को बनाये रखा। कुछ विद्वानों को तो यहाँ तक धारणा है कि ईसाइयत तथा इस्लाम ही नहीं बल्कि मानव का बीड़ धर्म भी यहूदी धर्म से प्रभावित है। इन धर्मों के प्रवर्तकों ने इसी धर्म से प्रेरणा ग्रहण की, अपने अपने देश में सनातन से चले आ रहे धर्मों के विरुद्ध कृति की।

यहूदी जाति का साहित्य भी धर्म प्रधान था। उनके ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं—ओल्डटेस्टामेंट (यहूदी बाइबल), तालमूद रूप की कथा, आइजेक और रेबेला, सेमसन और डिलेला तथा मूसा का विधान।

(२) ईसा मसीह और ईसाइयत की उत्पत्ति

ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव जेरुस के जुडिया आगमन के साथ ही साथ हुआ। जुडिया यहूदी जाति का राज्य था परन्तु उस समय इस राज्य पर रोमन मसीह की साम्राज्य का अधिकार था। रोमन साम्राज्य ने अपने प्रतीक्षा प्रांतवर्ति के संरक्षण में इस राज्य को स्थानीय स्वशासन प्रदान कर रखा था। उस समय ही रोड नामक यहूदी स्थानीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था और पाइलेटस नामक रोमन इस राज्य का प्रांतवर्ति (राज्यपाल) था। यहूदी लोग अपने पैगम्बरों की भविष्यवाणी के आधार पर एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि उन्हें विदेशी शासन से मुक्त कर पुनः यहूदी राज्य की स्थापना करने वाला था।

जुडिया राज्य के बेतलहम गाँव के बड़े पैतृक के घर ईसा का जन्म हुआ वह 'माता मरियम' के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उनके जन्म की निश्चित तिथि का ज्ञान उपलब्ध नहीं है परन्तु ऐसी धारणा है कि ईसा मसीह का रोमन शासक आगस्टस के शासनकाल में ४ ई० पू० के आसपास उसका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि ईसा का जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से अलौकिक

दिव्यशक्ति के कारण हुआ था। यूनान उनका पिता नहीं था। परन्तु इतना निर्विवाद सत्य है कि उनका शाल्यकाल नासस्त (नजरत) शहर में व्यतीत हुआ था, वहाँ जॉन नामक यहूदी के विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा और बीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त उन्होंने सत्य की खोज में अग्रण करना प्रारम्भ किया। दस वर्षों की भ्रमणशील अवस्था के उपरान्त उन्हें सत्य का प्रकाश मिला और उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रारम्भ में ईसा ने जूडिया और उसके आसपास के प्रान्तों में अपने उपदेशों का प्रचार किया। उसके साधिवर, कृतिकारी, उशर तथा विश्व-बन्धुत्व से परिपूर्ण नैतिक उपदेशों से यहूदी नेता तथा रोमन अधिकारी दोनों ही चिंतित हो उठे।

सन् २८ ई० में ईसा ने जेरुसलेम में प्रवेश किया। उस समय यहूदी लोग अपना धार्मिक उत्सव “दोस्र आफ पामसीर” मना रहे थे। यहूदी लोग अपने इष्टदेव जेहोवा की सन्तुष्टि के लिए अनेक ईसा का जेरुसलेम पहुंचाओं की व्यापारियों के कन्दे से द्रव्य के उपलब्ध में में प्रवेश, गिरफ्तारी मुक्ति दिवस रहे थे। ईसा ने व्यापारियों की घसटूर तथा मृत्यु की सजा के क दी, पहुंचावियों को मुक्त कर दिया और यहूदियों को कोमल व प्रेमपूर्ण वाणी में प्रतारणा दी। उनकी वाणी ने यहूदियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्पूर्ण यहूदी समाज में हलचल मच गई। उ हो आना मनीष परिवान निरा। यहूदियों के प्रमान पुत्रारियों व पुरोहिणों को यह अन्धा नहीं लगा। वे एक निर्वन सन मनीष की प्रनीषा नहीं कर रहे थे बल्कि एक शक्तिशाली सैनिक योद्धा के रूप में मनीष की प्रनीषा कर रहे थे जो कि उन्हें रोमन शासन से मुक्ति देकर समृद्धि और सम्मान प्रदान करता यह मनीष तो उनके पद व सम्मान, द तो हो हो मिहो में निरा रहा था। फिर यह कैसा मनीष! अतः इन पुत्रारियों ने रोमन राज्य के प्रति स्वामिमक्ति का परिचय देने हुए रोमन अधिकारियों को ईसा की बुद्धि इन्ड्रा-यहूदी साम्राज्य की रगपना—ने परिचय करवाया। हाजाकि ईसा ने कमी इस इन्ड्रा का विचार भी नहीं किया था। रोमन अधिकारी स्वयं को चिंतित थे। उन्होंने ईसा को पकड़ लिया और शायद २४ दिन-रात २८ ई० को गुलगोथा की पहाड़ी पर, सन पर लटका कर ईसा को सूनी चड़ा दी।

ईसा स्वयं अपना क्रॉस ले कर गये थे। इसके पूर्व उनके दोनों हाथों की हथेलियों पर कीलें टोकी गई थी। तीसरी कील हृदय पर टोकी गई। उस समय रक्त की पाय वह निरुली थीर अति कठण स्वर में ईसा चिल्लाया—हे ईश्वर ! क्षमा करना !! क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं !!! ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं !!!!

ईसा को यहूदी लोग 'बोगुआ' और यूनानी 'जेसन' कहने थे। नेउ प्राचीन धार्मिक विचारों का खंडन किया तथा मानवीय संसार को नवीन विचार सगरी प्रदान की। उसने न्याय, प्रेम, कर्तव्य तथा

ईसा के उपदेश
और उनका महत्व
अनुभव का प्रचार किया। उसने मानवीय मानस के टटोला। उसने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य की सर्वोच्च आवश्यकता ईश्वर उपासना व प्रेम के उपरान्त; मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य अपने ही समान अन्य मनुष्यों को प्रेम करना है। उसने स्वर्ग नियम तथा 'हमारा पिता' की प्रार्थना के प्रारम्भ में मनुष्य मनुष्य का सम्बन्ध तथा मनुष्य और ईश्वर के सम्बन्ध में अत्यधिक जोर दिया।

ईसा मसीह ने अपने आपकी 'मसीहा' (सुरक्षा करने वाला) तथा 'मसाह' (बाइबल) बालाया जो कि यहूदी पैगम्बरों की भविष्यवाणी का परिणाम था। परन्तु उसने स्पष्ट कहा कि उसका साम्राज्य सैन्यिक नहीं है बल्कि स्वर्ग का साम्राज्य है, जो कि देना नहीं जा सकता परन्तु जिसका अनुमान दिन का सकता है ताकि उसका अस्तित्व प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। जो मनुष्य अपने पापों का प्रत्यक्षित करेगा और ईश्वर की इच्छानुसार मुक्ति करेगा वह स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश पावे का अधिकारी होगा।

ईसा ने धर्मवर्ण पर रक्त स्नान किया। उसने कहा कि ऊँट के लिये दायर दद संभव हो दाय कि वह मुँह की नोक में निकल गये परन्तु धर्मिक वर्ग के धर्मियों के लिये दद संभव नहीं कि वे स्वर्ग के द्वार में प्रवेश पा सकें। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अपना धर्म ईश्वर के चन्दों में बँट दें। हमें स्पष्ट हो गया ईसा ने निर्धन लोगों का साजना दी कि यदि तुम गरीब हो तो हम तुम्ही हो क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारा है। यदि तुम भूखे हो तो तुम तुम्ही हो क्योंकि मैं ही तुम्हारी छुआ छान हो जायेगी। यदि तुम रोने हो तो तुम

सुखी हो क्योंकि शीघ्र ही तुम हंसोगे। इस प्रकार उसने निर्धन लोगों को प्रशंसा की एक मूतन किरण दिखलाई। ईसा के उपदेशों का सबसे अधिक प्रभाव प्रारम्भ में निर्धन यहूदियों पर पड़ा।

ईसा ने ईश्वर की महत्ता का भी उल्लेख किया। उसने सर्व प्रथम इस बात को घतलाया कि ईश्वर किसी एक जाति का, राष्ट्र का, समूह का नहीं है अपितु सर्वव्यापक है, सर्वप्रिय है। जो उसकी उपासना करता है और सुकर्म करता है ईश्वर उसका है। प्रथम बार ईसा ने यहूदी धर्म पर आघात किया। क्यों कि यहूदी लोगों का विश्वास था कि ईश्वर अब्राहम की संतान (यहूदी जाति) का शुभवित्तक है और ईश्वर ने उन्हें विशेषाधिकार दे रखे हैं। यहूदियों की सौदेबाजी पर भी ईसा ने प्रहार किया। ईश्वर की उपासना के बदले में उस से मांगना घृणा का काम है।

ईसा मसीह की मृत्यु के साथ ही साथ यहूदी पुजारियों और रोमन अधिकारियों का भय जाता रहा। उन्होंने इसे एक सामान्य घटना माना और उन्हें विश्वास था कि शीघ्र ही लोग ईसा और ईसा के उपदेशों को भूल जायेंगे।

स्वयं ईसा के समर्थकों का विश्वास टूटने लगा था और उस ईसाइयत समय जबकि ईसा को खली पर लटकाया गया था उसके विकास समर्थक न जाने कहाँ अन्तर्धान हो गये थे। परन्तु जब दूसरे रोज़ मेरी मेगडालेन ने ईसा की कब्र को देखा तो उसका मृत शरीर वहाँ नहीं था। लोगों को विश्वास हो गया कि ईसा शरीर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। उसके समर्थकों का खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया। और जब निरन्तर चालीस दिवस तक ईसा की आत्मा उनके मध्य विचरण करती रही और उन्हें उपदेश देती रही तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ईसा अमर हो गया। फिर क्या था। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ने लगा।

यद्यपि महात्मा ईसा के उपदेशों का प्रचार करने का सर्वप्रथम प्रयत्न ईसा के निवृत्त सम्पर्क में रहने वाले बारह शिष्यों द्वारा किया गया था परन्तु पॉल का कार्य उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। पॉल का यहूदी नाम 'सॉल' था। वह रोमन नागरिक था। पढ़ा लिखा विद्वान् पुरुष था और उसके कार्यों का प्रभाव बहुत

महात्मा पॉल
और ईसाइयत
का विकास

तथा मंगटन

दूर दूर तक पड़ा। ईसाई धर्म के विकास में नीरिय
के प्रमुख नगर एन्टियाक का भी बहुत महत्व है। सन्
४२ ई० में ईसा के सम्पर्कों को इमी नगर में 'ईसाई'

नाम से संबोधित किया गया तथा इमी नगर से महात्मा

पॉल ने ईसा के मित्रता को प्रचारित करने के लिए दूर-दूर की यात्राएं प्रारम्भ
की। शायद वही तक पॉल ने ईसा के उपदेशों का प्रचार किया। इस दीर्घ क्रम
में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी सम्पत्ति लूट ली गई,
उन्हें पीटा गया, बंद किया गया परन्तु वे अपने कर्तव्य पर पर डटे रहे। अन्त में
६२ ई० में पॉल को धर्म की बलिबेदी पर अपने प्राणों को भेंट करना पड़ा। नीरिय
के शासन काल में पॉल को रोम में प्राण-दण्ड दिया गया। परन्तु पॉल ने मरने
से पूर्व ईसा के उपदेशों को गीबेर के वंशजों के प्रायाशों तक पहुँचा दिया।

अंत पॉल का महत्व उसके ईसाई धर्म के मित्रता को संघटित करने में
है। उसने इस मित्रता की स्थापना की कि ईसाई धर्म संपूर्ण मानव जाति के
लिये है। उसने ईसाई प्रचारकों एवं नेताओं में सहयोग तथा मंगटन का निर्माण
किया और एक निश्चित मर्यादा पूर्ण परम्परा को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त
उसने वास्तविक लगन तथा सामर्थ्य से भित्तुक का अर्थात् धर्म प्रचारक का कार्य
किया। उसने लोगों को गिरजा का महत्व बतलाया। गिरजा को ईसा का प्रतीक
बतलाया। 'क्रॉस' मानवीय पापों के लिए ईसा का प्रायश्चित्त या बलिदान का
प्रतीक है। इस प्रकार उसके प्रयत्न से गिरजाघरों का निर्माण एवं संगठन हुआ।
उसके विचार नाइचल के प्रथम चार अध्यायों के बाद में दिये गये हैं।

ईसाइयत का विकास सुगमतापूर्वक नहीं हो पाया। अन्य धर्मों की तरह
इस धर्म को भी घोर संकटों तथा यातनाओं का सामना करना पड़ा। प्रारम्भ में
यहूदी धर्म के पुजारियों ने इसका विरोध किया था तथा ईसाइयों का दमन किया

ईसाई धर्म के
संकट एवं उनके
कारण

गया। इसके उपरान्त अनपढ़ तथा अज्ञानी मूर्तिपूजकों
के हाथों इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना
पड़ा और अन्त में रोमन अधिकारियों ने दृष्टान्तपूर्वक

ईसाइयों का दमन किया। इस दमन चक्र के कई

कारण थे (१) ईसाई धर्म को लोगों ने समझने में गलती की। उन्हें इस धर्म

का वास्तविक उद्देश्य शत नहीं था (२) निर्धन यहूदियों ने ही प्रारम्भ में इस धर्म को ग्रहण किया था । अतः उच्चकुलीन तथा धनिक लोगों ने इसे अपना विरोधी धर्म समझा । (३) जनता इसे यहूदी धर्म की शाखा समझती थी और रोमन लोग यहूदियों को शृणा की दृष्टि से देखते थे । (४) ईसाई सत्तालीन युग के आमोद प्रमोद के प्रमुख मनोरंजन—“इलेक्ट्रिटर” युद्ध को पाप समझते थे और उसका विरोध करते थे । (५) अंतिम कारण यह था कि वे अपने धर्म का प्रचार शक्ति, दिला के द्वारा नहीं अपितु—प्रेम, अहिंसा, कष्टुल आदि के माध्यम से करते थे ।

उपयुक्त कारणों के से ही ईसाई धर्म का दमन किया गया । रोमन सम्राट अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे परन्तु ईसाई उनके इस उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करते थे । इसीलिए नीचे के शासनकाल में अहाँ स्वयं ईसा को सूली पर चढ़ाया गया वहीं असंख्य व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया गया । ईसाई धर्म के अधिकार प्रचारकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । ईसाई उन्हें शहीद समझने लगे । वे अमर हो गए क्योंकि उन्होंने धर्म के प्रचार हेतु अपने प्राणों का त्याग किया । अनेकों सम्राटों ने निश्चय योजनाबद्ध संपूर्ण साम्राज्य में दमनचक्र चलाया । हजारों व्यक्तियों को पत्नी दी गई । हजारों को कठोर यातनायें दी गईं परन्तु इस नारकीय काद के उपरान्त भी ईसाइयत का प्रचार बढ़ता ही गया ।

ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त तक रोमन साम्राज्य के समस्त प्रमुख नगरों में ईसाई धर्म तथा गिरजाघरों की स्थापना हो चुकी थी । द्वितीय शताब्दी के अन्त तक रोमन साम्राज्य की ५ प्रतिशत जनता ईसाई धर्म ग्रहण कर चुकी थी और तीसरी शताब्दी के अन्त तक ईसाई धर्म के सदस्यों की संख्या २० प्रतिशत हो गई और उसने एक सुमंगलित आवि का रूप ले लिया । इसके उपरान्त ईसाई धर्म का माध्य परिवर्तन हुआ । ३११ ई० में सम्राट गेलेरियस ने सुप्रसिद्ध “एडिक्ट ऑफ़ मिलान” की घोषणा की, जिसके द्वारा ईसाई धर्म पर अत्याचार करना रोक दिया गया तथा उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई । फिर महान् सम्राट थान्स्टेनटीन का युग आया । सन् ३१२ ई० में वह अपने सिंहासन के अस्तित्व के लिए युद्ध कर रहा था । ईसा मसीह ने स्वप्न में उसे

निमित्त से—(१) निर्मूर्ति-ईश्वर के एक रूप के तीन व्यक्ति ईसाई धर्म के पिता, पुत्र और पवित्र मूल अर्थात् होली घोस्ट । (२) पेटटर सिद्धान्त अवतार-ईसा मानव के रूप में ईश्वर का अवतार था । (३) पतन-आदम के पापों ने मरणशीलों को ईश्वर के साहचर्य से वंचित कर दिया । (४) कुमारी जननी-ईसा की माता मरियम के गर्भ से रहस्यमय जन्म । (५) द्वैध रूप-ईसा का रूप दो प्रकार का है—मनुष्य और ईश्वर का रूप । (६) प्रायश्चित्त-ईश्वर, ईसा के रूप में सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मर गये । (७) वृत्ता—मानव को पापों में बचाने के लिए ईश्वर आध्यात्मिक मध्यम प्रदान करता है । (८) पुनर्जन्म-ईसा ने क्रम से उठ कर अपने अनुयायियों को अमरत्व प्रदान किया । (९) गिरजाघर की अलौकिक स्थापना—ईश्वर ने ईसा के माध्यम में गिरजाघर की स्थापना करवाई जिसके माध्यम में मानव और परमेश्वर के बीच सम्पर्क स्थापित हो सके । (१०) द्विरागमन—मृतकों के निरीक्षण के लिए ईसा लौट सकता है ।

कालान्तर में सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य का ईसाई साम्राज्य में परिवर्तन कर दिया गया । सम्पूर्ण ईसाई नेराओं की एक महान सभा “कुस्तुनतुनिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, में हुई और मतभेदों को समाप्त कर के ईसाई धर्म की एकता तथा मिश्रित पुनः स्थापित किये गये । इस समय तक गिरजाघरों का महत्व बढ़ गया उन्हें भूमि पर तथा अन्य राजकीय वर्गों से मुक्त किया गया । साधुओं के लिये भव्य मठों का निर्माण किया गया । मध्यकाल में ईसाई धर्म में ईसाई धर्म दो भागों में विभक्त हो गया—ग्रीक चर्च तथा रोमन विभाजन चर्च । जो लोग “होली घोस्ट” का प्रादुर्भाव पिता (God) से मानते थे वे रोमन चर्च के अनुयायी कहलाये । और जो लोग पिता एवं पुत्र (Christ) से मानते थे वे ग्रीक चर्च के अनुयायी कहलाये । कालान्तर में रोमन चर्च में पुनः विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेन्ट, प्रेस बीटिरियन, म्यूरिडन आदि उपशाखाओं की उत्पत्ति हुई । परन्तु फिर भी ईसाई धर्म उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा और विश्व धर्म बन गया । आज भी ईसाई धर्म विश्व का सर्वाधिक मान्य धर्म है । सम्पूर्ण यूरोप, रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया पर इसका

अत्यधिक प्रभाव है। यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका महादीपों में भी इस धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है।

ईसाई धर्म का पवित्र ग्रन्थ “न्यूटेस्टामेंट” (नवीन वाइवन) है। इस ग्रन्थ में ईसाई धर्म के सिद्धान्तों का संकलन है। पौल द्वारा लिखित अन्धाय शायद सर्वप्रथम रचना है। इसके पूर्व के चार “गोस्पल” जो कि मैथ्यू, मार्क, लुके और जॉन के लिखे हुए हैं के बारे में हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। इतना सत्य है कि ये प्रथम शताब्दी तक लिखे गये हैं।

(३) इस्लाम की उत्पत्ति एवं विकास

‘इस्लाम’ अरबी शब्द है त्रिनका अर्थ है “आत्म-समर्पण” तथा इस धर्म को मानने वाले को ‘मुस्लिम’ कहते हैं त्रिनका अभिप्राय है “आत्म समर्पण करने वाला। इस्लाम, त्रिनका प्रादुर्भाव हुये अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है; ख्रिस्व का एक व्यापक एवं महान् धर्म बन

इस्लाम तथा
मुस्लिम

गया है। आधुनिक काल में इसके समर्थक प्रमुख रूप में उत्तरी अफ्रीका के भूमध्यसागरीय तट, यूरोप्ताव के भाग पर, अल्बीनिया, भिन्न, तुर्की, सम्पूर्ण निकट तथा

मध्यपूर्व, पाकिस्तान, भारत के अधिकतर भाग पर, मलाया, हिन्देशिया, मल्लि पाइन द्वीप पुंज रूसी मध्य एशिया तथा चीन के भाग पर फैले हुए हैं।

प्रत्येक धर्म की उत्पत्ति एवं विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के द्वारा होता है। इतिहास इस्लाम के प्रादुर्भाव एवं उसके विकास का कारण “तलवार की शक्ति” बताता है। यद्यपि मुस्लिम इतिहासकारों ने इस

सत्य आरोप को हटाने का असफल प्रयत्न किया है।

उत्पत्ति व विकास के बड़ा बड़ा इस्लाम के उपासक गये उन्होंने विरोधी सहायक तत्व सम्प्रदाय के सामने तीन रखे हैं। “या तो कुयन लो

और इस्लाम को कबूल करो, या कर दो और अवीनता स्वीकार करो, अथवा दोनों में से कोई बात पसन्द नहीं हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए हमारी तलवार प्रस्तुत है। ये बड़े ही कारगर उपाय रहे होंगे, किंतु यह समझ में नहीं आता कि निर्दोष इन्हीं उपायों से इस्लाम इतनी जल्दी कैसे फैल गया। (एम.शरीफ़िह ‘दिनकर’ कृत सस्कृति के चार अव्याप से उद्धृत)

परन्तु केवल शक्ति के आधार पर ही इस्लाम का अद्भुत विकास सम्भव नहीं हुआ क्योंकि शक्ति में उनके पड़ोसी यूनानी, ईरानी तथा रोमन उनसे कम नहीं थे इस विकास को सफल बनाने में ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी थीं। तथा सत्कालीन अरब जहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था जड़तावादियों का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ की अधिकांश जनता निर्धन थी और निर्धनता के कारण स्वार्थ तथा लालच का बोलचाल था। धन-उपाजित करने के लिये निम्न से निम्न तथा भ्रष्ट से भ्रष्ट उपायों का प्रयोग किया जाता था। समाज में जुआ, शराबखोर, चेरयागमन का प्रचार वही अधिक था। भ्रष्टाचार, व्यभिचार तथा दुराचार की प्रधानता के कारण स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। वे पुरुषों के भोगविलास का साधनमात्र थी। अरबी जनता घोर मूर्तिपूजक थी। हजारों की संख्या में उनके देवता थे। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मक्का के मन्दिर में स्थित एक काले पत्थर की थी, जिसे वे लोग 'काबा' कहते थे। ऐसी परिस्थिति थी अरब की जब मुहम्मद ने अन्ध विश्वास रहित, आडम्बर हीन, सीधे-साधे ढंग से एक ईश्वर की उपासना हेतु इस्लाम को जन्म दिया था।

अरब की श्रुत परिस्थितियों के कारण इस्लाम का जन्म हुआ और उसके पड़ोसी राज्यों की अव्यवस्था, निर्बलता तथा भोगविलासिता से उत्पन्न पतन ने उसके विकास में सहायता दी। अरब के पश्चिम में स्थित विशाल रोमन साम्राज्य भोग विलास तथा भ्रष्टाचार के कारण खोबला हो चुका था। इसी तरह अरब के पड़ोसी ईरानी साम्राज्य का भी पतन हो चुका था। इसके अतिरिक्त इन दोनों राज्यों के मध्य होने वाले निरन्तर संघर्षों के कारण उनकी शक्ति का भी अन्त हो चुका था। साधारण जनता राजनीतिक संघर्षों, सामाजिक भ्रष्टाचार तथा दयनीय आर्थिक स्थिति एवं धर्म की अपवित्रता के कारण मानसिक संतुलन खो बैठी थी और जब इस्लाम का शांतिदायक संदेश—धार्मिक तथा सामाजिक समानता एवं कर्तव्य निष्ठ उपासना, पहुँचा तो जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। बाकी ने उसकी शक्ति का विरोध करने में अपनी असमर्थता को देख कर उसे स्वीकार कर लिया।

इसके अतिरिक्त इस्लाम के प्रवर्तक तथा उसके उत्तराधिकारियों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी इस्लाम के विकास में मद्ददक हुआ। मुहम्मद साहब

और उनके उपासीदारी लकीरों को नष्ट करने के लिये। उनकी इस्लाम नाम को बिलाल का अभिमान नहीं करना चाहते। उनके आदिम शत्रु होने पर भी उन्होंने कि लोग उनके लिये ही मूर्खाना नस्लियों का तैयार कर चुका है। उनके आदिम इस्लाम के लिये ही इस्लाम की विचारों का भी इरादा है। इस्लाम ने कई सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था की व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत में "Of all the religions of East Asia, Islam has generally been regarded as the most worldly and the least ascetic" धर्मों में इस्लाम ही ऐसा है जो सामाजिकता के बहुत सी चीजों में धर्म के अन्तर्गत है।

इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद मक़द के शहर के एक में हुआ। उनके मनवाचीन मुस्लिम लोगो की रचनाओं तक ही सीमित है। अब यह कहना चाहिये कि उन लोगों में क्या गया बनना का अर्थ दिया जाता है।

मुहम्मद मक़द का जन्म ६०० ई० में अरबुल्ला तथा मुहम्मद का अमीना के घर हुआ। उनका परिवार भी मूर्खता प्रारम्भिक जीवन था। युवावस्था में मुहम्मद ने एक पनपान प्रोष्ठ विचारमदितानादिवा के साथ नींदगी करली और उनके व्यापार हेतु अरब के प्रदेशों का भ्रमण भी किया। बाद में उसने आदिवा से विवाह कर लिया।

चालीस वर्ष की अवस्था तक मुहम्मद का जीवन साधारण गति से व्यतीत होता रहा परन्तु इसके उपरान्त उन्हें अलौकिक शक्त का आभाव होने लगा। उन्होंने अपने आपको पैगम्बर समझना शुरू कर दिया और आरम्भ में अपने इल्लहाम का परिचय खादिजा, अली तथा अबूबकर को दिया। इसके बाद उन्होंने साधारण जनता को उपदेश देना शुरू कर दिया। मुहम्मद का नवीन धर्म था। उन्होंने अपने धर्म का नाम इस्लाम (शान्ति में प्रवेश करना) समर्थक मुस्लिम (परमात्मा और मनुष्य के साथ पूर्ण रहने वाला) कहा। परन्तु मक्का के मूर्खों को

इलहाम की
प्राप्ति व प्रचार

उनके उपदेश अच्छे नहीं लगे क्योंकि उनके उपदेश
क्रांतिकारी थे-सहस्रों शताब्दियों से चले आ रहे धार्मिक
विश्वास तथा परम्परा के विरोधी थे । बाध्य हो कर
मुहम्मद को मक्का छोड़ कर मदीना भागना पड़ा ।
(६२२ ई० में)

मुहम्मद के मक्का से मदीना प्रस्थान को मुस्लिम लोग 'हिजर' या
'हिजरत' कहते हैं । मदीना के निवासियों ने मुहम्मद का स्वागत किया और उनके
घर के उपासक बन गये । इस कारण इस नगर को 'नबी का नगर' तथा नाग-
रिक्तों को 'अंसार' कहने लगे । इसी साल से इस्लामी संवत् 'हिजरी' का प्रचलन
हुआ । इसी साल मक्का वालों ने उन पर चढ़ाई की परन्तु वे असफल रहे । इस
भटना से मदीना तथा अन्य स्थानों के निवासियों का मुहम्मद में विश्वास बढ़
गया । फिर मुहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया, व्यापारियों का लूटना प्रारम्भ कर
दिया । मुहम्मद के आक्रमणों और लूट मार से तंग आकर मक्का वालों ने
मुहम्मद की अधीनता स्वीकार कर ली । ६३० ई० में एक बिजेता के रूप में
मुहम्मद ने मक्का में प्रवेश किया तथा काले पत्थर के 'काबा' के अतिरिक्त
सम्पूर्ण मूर्तियों को तोड़ दिया । इसके बाद अरब का राजनैतिक तथा धार्मिक
एकीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ । इसी बीच ६३२ ई० में मदीना में मुहम्मद की
मृत्यु हो गई ।

मुहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रादुर्भाव निश्चित योजनानुसार नहीं किया
था अपितु उन्हें अचानक ही इलहाम (समाधि अवस्था में हान) हुआ ।

'कुरान' में उन आयतों का उल्लेख है जो कि ईश्वर ने
मुहम्मद के देवदूतों के माध्यम से समय समय पर मुहम्मद के पास
उपदेश भेजी थी । ये आयतें (पद) मुहम्मद साहब को २३ वर्ष
के दीर्घ समय में प्राप्त हुई थीं, जिन्हें उन्होंने लिखवा

रखा था । अबूबकर—जो कि उनकी मृत्यु के उपरांत प्रथम खलीफा बना ने इन
आयतों को संग्रह कर कुरान की पोथी तैयार की ।

इजरत मुहम्मद के माध्यम से ईश्वरीय संदेश पृथ्वी पर पहुँचा, इसलिये
उन्हें पैगम्बर (संदेशवाहक) कहा जाता है । उन्होंने इस्लाम जैसे पवित्र ज्ञान की
घोषणा की इसलिए उन्हें नबी कहा जाने लगा परमात्मा और मनुष्य के बीच
दूत का कार्य किया अतः वे 'रसूल' कहाये ।

ईश्वर के अतिरिक्त इस्लाम ईश्वरीय दूतों (फरिश्ता या मलक) में भी विश्वास करता है। यद्यपि ईश्वर की भांति वे निराकार तो नहीं हैं परन्तु वे मनुष्यों से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते और मनुष्य उन्हें केवल आध्यात्मिक शक्ति के शान से ही देख सकता है। ये देवदूत मनुष्यों को आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग प्रदान करते हैं देवदूत के साथ साथ इस्लाम शैतान के अस्तित्व को भी मानता है परन्तु उसमें विश्वास रखने से मना करता है।

मुहम्मद ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह सरल, सुगम तथा आढम्बर-हीन था। इसी कारण बनता उत्साह के साथ इस्लाम की तरफ श्रमसर हुई। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी था समानता था अधिकार। इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार समान थे। इस ब्रह्म-में-किन्ही प्रकार का भेदभाव नहीं था। ईश्वर के उन्मुख अमीर और निर्धन, राजा और रंक बराबर थे। इसलिए यह धर्म निम्न वर्ग के मनुष्यों में बहुत शीघ्रता से फैला।

इस्लाम सारिक धर्म था। इसमें यतिधर्म की प्रधानता वैराग्य की प्रमुखता तथा लौकिक सुखों के त्याग का महत्व नहीं है। इतिहासकार गिब ने कृत्य ही कहा था कि 'पूर्वी एशिया के सभी धर्मों में इस्लाम ही ऐसा है जो सांसारिकता के बहुत समीप और वैराग्य से अधिक दूर सांसारिकता तथा वैराग्य का समन्वय आमास मिलता है। रोजा रखना तप से कम महत्व का कार्य नहीं है और जकात द्वारा सांसारिक भोग विलास को सीमित करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद ने सांसारिकता तथा वैराग्य का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि इस्लाम यहूद्य धर्म के समीप मिलता पड़ता है।

इस्लाम धर्म का मूल ग्रन्थ 'कुरान' है। इस ग्रन्थ में ईश्वर द्वारा मुहम्मद को भेजे हुए संदेश का सङ्कलन है। कुरान के अतिरिक्त इस्लाम के दो अन्य धर्मग्रन्थ हैं—सुन्नत और हदीस। सुन्नत में मुहम्मद साहब की दैनिक जीवन-चर्या का उल्लेख है और हदीस में उनके उपदेश हैं।

इस्लाम के विकास का कारण आज भी रहस्य के अंधकार में पड़ा हुआ है। बनभूति के अनुसार मुहम्मद साहब ने सर्व प्रथम अरब का एकीकरण किया और वहां के निवासियों को धार्मिक उत्साह तथा वीर्य से परिपूर्ण करके यह आदेश दिया कि सम्पूर्ण संसार को इस्लाम का उनामक बना लो। दूसरा कारण आर्थिक दृष्टिकोण है। अरब के रेगिस्तान का स्थित इस्लाम का विकास हो रहा था और उपजाऊ भूमि की कमी होने लग गयी तथा विभाजन अतः अरब निवासियों ने जीविदा निर्वाह के लक्ष्यों को दूढ़ने के लिये विदेशों की प्रस्थान किया। विदेश विजय के साथ ही साथ इस्लाम का भी प्रचार होने लगा।

इस्लामी साम्राज्य का विस्तार

सर्व प्रथम चीन तथा और पश्चिम का पतन हुआ और इस्लाम का भारत में प्रचार हुआ। ६३२ ई. में जेरुसलेम, ६३४ ई. में इरान और तुर्कस्तान का पतन हुआ और इस्लाम का विस्तार। ६४६ ई. में ७१० ई. में अरब ने मिस्र, बाइजेंटाइन का अर्धवर्षा साम्राज्य पर, आक्रमण तथा रोम के हीन पर अधिकार कर के सम्पत्ति तथा इस्लामी की तरह बना हुआ था।

६६८ ई० में कार्येज पर तथा ७११ ई० में सेनापति सारिक के नेतृत्व में स्पैन पर अधिकार कर लिया गया। इसी समय में रूसी तुर्किस्तान, भारत के सिन्धु प्रान्त तथा चीन के पश्चिमी सीमान्त तक अरब का अधिकार और इस्लाम का प्रचार हुआ। धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार बढ़ता ही गया।

मुहम्मद के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया क्योंकि मुहम्मद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके नहीं मरे थे। आखिर में मुहम्मद के अन्तरंग मित्र तथा सहयोगी अबूबकर (अबूबक) खलीफा (मुहम्मद का प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ। अबूबकर दो साल के बाद मर गया और उपरान्त दो अन्य खलीफाओं उमर तथा इब्न अफ्कन क्रमशः निर्वाचित किया गया। परन्तु इनका शासनकाल भी ६५६ ई० में समाप्त हो गया। ये सभी मुहम्मद के वंशज नहीं थे। अतः अधिकांश मुसलमानों की इनमें अदा नहीं थी। और यह युग राजनीतिक पद्धतियों का युग कहलाया। उमर तथा इब्न अफ्कन दोनों को ही बल्ल किया गया था।

६५५ ई० में इस्लाम में प्रत्यक्ष रूप से दो दल हो गये। एक दल मुहम्मद के जामाता अली तथा मुहम्मद की सद्दधी पातिमा एवं उनके वंशजों के पक्ष में था। यह दल कुरान में संशोधन या टीका को नहीं चाहता था। इसलिए शिया (Sectarian) कहलाया। इसके विरोध में दूसरा दल था जो कि किसी भी सुयोग्य व्यक्ति को खलीफा के पद पर निर्वाचित करने के पक्ष में था और कुरान की अभिवृद्धि, संशोधन तथा टीका के पक्ष में था। इसलिए यह दल मुन्नी (Tradition alists) कहलाया।

६५६ ई० में यह युद्ध लड़ा गया। शिया दल ने अली को खलीफा घोषित कर दिया और मुन्नी दल ने दमिरक में मुवैया को खलीफा घोषित कर दिया। ६६१ ई० में अली को बल्ल कर दिया गया। जिस स्थान पर अली की मृत्यु हुई वह शिया लोगों के लिए पवित्र तीर्थ बन गया। मुवैया ने उमैया वंश की स्थापना की। ६८० ई० में पुनः यह युद्ध हुआ और कर्बला के युद्ध में अली का पुत्र हुसेन मारा गया। ७५० ई० में अबू अस्ल अन्नास ने मुवैया वंश को समाप्त कर के अब्बासिया वंश की स्थापना की। इसी समय दमिरक से बगदाद केन्द्र बना। १०५८ ई० में सैलुक तुर्कों ने खलीफा पद पर अधिकार कर लिया।

१२५८ ई० में मंगोलों ने अग्निम खलीजा को मार कर खलीजाओं के बंद व शान्त कर दिया ।

इस्लाम की उत्पत्ति एवं विकास तथा खलीजाओं की शक्ति का उत्थान एवं पतन आज भी एक रहस्यमय पहेली के समान लगता है ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) धर्म से आप क्या समझते हैं ? धर्म का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ?
- (२) आदि मानव को धार्मिक भावनाओं का क्या रूप था ?
- (३) "अलौकिक में विश्वास ही धर्म की बुनियाद है," इस कथन की कल्पना पर प्रकाश डालिये ।
- (४) धर्म की उत्पत्ति व विकास में कौन २ से तब महापद हुए ? विस्तार समझाइए ।
- (५) यहूदी धर्म की उत्पत्ति व विकास पर एक लेख लिखिये ?
- (६) यहूदी धर्म पर यहूदियों के पैगम्बरों का क्या प्रभाव पड़ा ? समझाइए ।
- (७) "एकेश्वरवादिता यहूदी धर्म की एक विशेषता है ।" स्पष्ट कीजिये ।
- (८) महात्मा ईसा के जीवन-चरित्र और उपदेशों का वर्णन कीजिये ।
- (९) ईसाई धर्म के विकास में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं । उनके क्या कारण थे ?
- (१०) यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार कैसे हुआ ? इस धर्म का रोमन सम्राट पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- (११) ईसाई धर्म में मतभेद के बीज कब और कैसे उत्पन्न हुए ?
- (१२) इस्लाम की उत्पत्ति एवं विकास में तत्कालीन परिस्थितियों ने कहाँ तक सहयोग प्रदान किया ?
- (१३) इब्रत मुहम्मद के उपदेशों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये ।
- (१४) खलीफा कौन थे ? उन्होंने किस प्रकार इस्लाम का प्रचार किया ? उनका पतन कैसे और कब हुआ ?
- (१५) गिनिस्तीन में उत्पन्न एकेश्वरवादी धर्मों में क्या २ सानानतायें तथा असमानतायें हैं । विस्तार से समझाइए ।

सातवां अध्याय

प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति

अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण प्राचीन युग में भारतीय संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास होता गया और गुप्त काल तक वह अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई परन्तु इसके बाद संकीर्णता, अनुदारता धर्म, तथा परलोक के अत्यधिक चिन्तन, अन्धविश्वास, मिथ्याभिमान, संकुचित मनोवृत्ति तथा मोहनिद्रा के कारण वह पतनोन्मुख हो गई। अब स्वतन्त्र भारत के अनुकूल वातावरण में उसके उत्थान का पुनः प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में अत्यधिक सतर्कता तथा सावधानी की आवश्यकता है अर्थात् हमें अपनी संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रयास में संकीर्ण और अनुदार भावों को त्यागना पड़ेगा, मिथ्याभिमान तथा अन्धविश्वासों के बन्धन से मुक्त होना पड़ेगा। तभी हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के उन्नत रूप का दर्शन करने में सफल हो सकेंगे।

संस्कृति क्या है ? शब्द कोर उल्टे पर इसकी अनेक परिभाषायें मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि “संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बात जानी या बही गई है, उनसे अपने आपकी परिचित करना संस्कृति है।” एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि “संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उसमें उत्पन्न अवस्था है।” “यह मन, आचार अथवा द्रवियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है।” (पं० जवाहरलाल नेहरू)

भारतीय संस्कृति के बारे में देश के विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। हम विषय में प्रथम दृष्टि उन लोगों की है जो परम्परागत अपने अपने धर्म या सम्प्रदाय को ही ‘भारतीय संस्कृति’ समझते हैं। यह अत्यन्त संकीर्ण दृष्टि है। दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो

भारतीय संस्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त सम्प्रदायों में भारतीय संस्कृति के व्यापक न मान कर कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही प्रति विभिन्न मन्द मानते हैं । तीसरी दृष्टि के विचारक भारतीय दृष्टिकोण संस्कृति को, देश के किनी विशिष्ट एक या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त सम्प्रदायों में एकसूत्र रूप से व्यापक, अतएव सब के अभिमान की बन्धु बारी, लचीली, और सहस्रों बारी से भारतीय परम्परा से प्राप्त मंचीर्ण सांप्रदायिक भावनाओं और विषमता को दूर करके राष्ट्र में एकात्मता की भावना का फैलाने का एकमात्र साधन समझते हैं । स्पष्टतः इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विभिन्न समुदायों के समाधान का एकमात्र साधन हो सकती है ।"

(डा० मंगलदेव शारंगी)

प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्ता उसकी विशेषताओं में उसके मौलिक साधनों में निहित है । इस संस्कृति का प्रथम मौलिक आधार है समन्वयनक रूप । परम्परागत हिन्दूधर्म या सम्प्रदाय का आधार भारतीय संस्कृति केवल 'निगम' (वेद) न होकर 'शागम' (प्रागैदिक) भी है मौलिक आधार था । अर्थात् निगम शागम धर्मों का समन्वयन रूप । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल साधनों में पूर्व, मोहन जोरड़ो आदि की सम्प्रदाय तथा द्रविड़ों की सम्प्रदाय सम्मिलित हैं । वैदिक तथा पूर्व वैदिक तत्त्वों का समन्वय बहुत प्राचीन काल में ही प्रारम्भ हो गया था । इन दोनों तत्त्वों के समन्वय में एक नवीन संस्कृति का उद्भव हुआ जिसे हम पौर्वांगिक हिन्दू संस्कृति कह सकते हैं । उपर्युक्त शब्द का अर्थ ही उपर्युक्त प्रागैदिक संस्कृति की ओर निर्देश किया है । इस संस्कृति का आधार 'धर्म' न होकर 'युगल' था । यूरोपीय मित्रों के प्रस्ताव से हमारे देश के कुछ भागों में जार्ज, अर्नार्ज, पैरेक, औरैक नामों की लं का वेद एक प्रकाश का रोम उत्पन्न हुआ है, वह कल्पना में निगम है ।

इसकी संस्कृति का दूसरा मौलिक आधार है अन्य प्रवृत्तियों की अनुसरण करने की शक्ति । सम्प्रदाय विचारकों की लं का वेद, वेद, वेदों और अन्य वर्गों का उद्भव की उत्पत्ति और प्रकाश हुआ । परन्तु इन वर्गों में भी प्राचीन

संस्कृति-इन नवीन आन्दोलनों से प्रभावित होती हुई और क्रमशः उन धाराओं को आत्मसात् करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और प्रवाह के साथ, आगे बढ़ती रही। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाइयत के आन्दोलनों को भी हम भारतीय संस्कृति की धारा के प्रवाह से विस्तृत अलग नहीं समझते। हम बहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए, भारतीयों की सुप्त भारतीयता को जगा सकने में समर्थ हुए हैं। क्यों कि भारतीय संस्कृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रही है और रहेगी। हालांकि हमारी संस्कृति में स्थिर शीलता का अभाव है परन्तु परिवर्तन-शीलता का नहीं। सच्चिन्म रूप में हम इतना ही कह सकते हैं कि “अपने अन्तरात्मा की संदेश-रूप मानव कल्याण की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वर्तमान प्रवृद्ध भारत के ही लिए नहीं, किन्तु संसार भर के लिए उन्नति और शान्ति के मार्ग को दिखाने में सहायक हो सकती है।”

(१) सिन्धुघाटी की सभ्यता

सन् १९२१ ई० तक भारतीय सभ्यता के इतिहास का ज्ञान आर्यों के आगमन तक सीमित था और हमें आर्यों के पूर्व भारत में बसने वाली मूल जातियों की सभ्यता के बारे में विशेष ज्ञान उपलब्ध नहीं था। परन्तु सिन्धु उपत्यका की खुदाई से प्राप्त अवशेषों ने भारत की सभ्यता को और अधिक प्राचीन प्रमाणित कर दिया है। यहां तक कि विश्व की विरल की प्राचीनतम सभ्यताएँ—मिन्स, सुमेर, बेबीलोन आदि प्राचीनतम सभ्यता उसके समुन्नत शिशु समान प्रतीत होती हैं। इस सभ्यता का प्रारम्भिक काल ४५००-३५०० ई० पू० के मध्य माना जाता है। सिन्धु सभ्यता को खोजने का भेष भारत के पुरातत्व-विभाग के दो प्रमुख विद्वानों—भी राखालदास बनर्जी तथा भी दशरथ साहनी को दिया जाता है।

सिन्धु की उन्नत सभ्यता के भग्नावशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ों नामक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अमी अहमदाबाद के पास ‘लोटीन’ नामक स्थान पर

भौगोलिक स्थिति

भी हम सम्यता के अथगेय प्राप्त हुए हैं, जिनकी विशेष जानकारी प्राप्त होना बाकी है। दृष्टा पंजाब में लाहौर से १०० मील दक्षिण पश्चिम में ग्वी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो कग्वी मे २०० मील उत्तर में

सिन्धु नदी के तट पर स्थित है। दोनों नगरों में ३५० मील का अन्तर है। पुरातत्व गम्भीरी खोज के कारण सिन्धु सम्यता का विपद वर्णन करना सम्भव हो गया है। परन्तु आधुनिक समय में भारत विमात्रन के उपरान्त, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ये दोनों प्रमुख केन्द्र पाकिस्तान की सीमा में हैं।

नगर एवं सड़कों की बनावट देखने से पता चलता है कि नगर की रचना एक निश्चित योजनानुसार की गई है। सड़कें पूर्व में पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर से सीधी रेखा में जाती हैं। प्रधान सड़कों की चौड़ाई ३३ फीट है। सहायक सड़कें ६ से १८ फीट तक चौड़ी हैं। निश्चित योजनानुसार गलियों की चौड़ाई ३ से ५ फीट तक है। सड़कें कच्ची नगर रचना-दूषित जल थीं। परन्तु मुख्य राजपथ पर कुछ स्थानों पर ईंटों का निकालने की प्रणाली प्रयोग किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में भी पक्की सड़क बनाने का प्रयत्न अवश्य किया गया होगा। सड़कें और गलियों के दोनों तरफ मकानों का निर्माण किया गया था। मकानों की दीवारें अब भी भग्नावशेष के रूप में विद्यमान हैं। ये मकान भी एक निश्चित क्रम से बने हुए हैं। इससे ऐसा मान्यता पड़ता है कि उस समय में नगर रचना के लिए एक ऐसा मॉडल अवश्य बना हुआ होगा जिसका सब लोग पालन करते रहे होंगे।

सिन्धु सम्यता की सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है—गन्दे पानी को नगर से बाहर निकालने वाली नाली प्रथा। प्रत्येक मकान में यत्र तत्र नालियाँ लगी हुई थीं। ये नालियाँ गलियों की नालियों में मिल जाती थीं और गलियों की नालियाँ सहायक सड़कों की नालियों से सम्बन्धित थीं, जो प्रमुख सड़कों की नालियों में मिलती थीं। ये नालियाँ पक्की बनी हुई हैं। पक्की चूने और पत्थर की मिट्टियों से बना हुआ है। उसके उपरान्त चूने की सहायता से ईंटों की भी बनी गई है। नालियों के ऊपर पत्थर की पट्टियाँ रखी गई थीं जो सुगमता-

पूर्वक हवाई भी जा सकती थीं। ताकि उसे सुगमता से साह किया जा सके। उस युग की यह प्रथा आज के युग से बारी मिलती जुलती है। इस प्रकार की व्यवस्था सिन्धु सभ्यता की अपनी मौलिक देन थी क्योंकि उस समय तक विश्व की अन्य सभ्यताओं में ऐसी प्रथा का विकास नहीं हो पाया था। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस युग के निवासी पानी का अत्यधिक प्रयोग करते थे अर्थात् उस युग में सिन्धु प्रांत पानी से परिपूर्ण था। आज की तरह पानी की कमी नहीं थी।

सिन्धु सभ्यता के इन नगरों में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे। ये कुएँ व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रकार के पाये जाते हैं। इन कुओं के व्यास की चौड़ाई २ फीट से ले कर ७ फीट तक की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कुओं से रस्से की सहायता से पानी खींचा जाता था क्योंकि कुओं पर रस्सों के निशान आज भी विद्यमान हैं।

उस युग के मकानों का निर्माण ईंटों द्वारा किया जाता था। ईंटें कई प्रकार की मिली हैं। कुछ लम्बी और कुछ छोटी साइज की। शायद छंदे माप की ईंटें छोटे मकानों के निर्माण के लिए तथा बड़े आकार की बड़े मकानों के प्रयोग में लाई जाती थीं। दीवार में ईंटों को चुनने के लिए मिट्टी का गारा और अधिक मजबूती के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। मकानों का

मकानों की
रचना

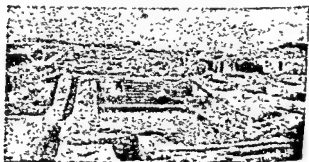
आकार प्रायः २६×३० फीट होता था। परन्तु एक दो विशाल मकान भी मिले हैं। इन मकानों की ऊँचाई २५ से लेकर ३० फीट तक होती थी और अधिकांश मकान दो मंजिले होने थे। मकान की छत लकड़ी की होती

थी और उस पर चूने तथा मिट्टी का पक्का फर्श होता था। ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सिन्धु सभ्यता के निवासी कम से कम जगह में सुविधाजनक घरों के निर्माण में अत्यन्त ही दक्ष रहे होंगे। मकान में अलमारियाँ तथा खूंटियाँ एवं चखलनियों का भी प्रयोग होता था। शायद बड़िया फर्नीचर का भी प्रयोग किया जाता था। मकानों के बीच में प्रायः खूँह [आंगन] होता था जिसके मध्य भाग में यज्ञ वेदी के समान कुछ मिला है। शायद तुलसी का वृक्ष लगाया जाता होगा। मकान के

एक हिस्से में स्मोर्ष घर, स्नान घर, पूजाएह, शयनकक्ष आदि होने थे और दूसरी तरफ शौचालय । दो विशाल मवनों का पता चला है । ये मवन या तो सचिवालय रहे होंगे या सार्वजनिक मंत्रणाएह अथवा वाचनालय और कौन कह सकता है कि इनमें महान् शासकों अथवा धनिकों के बच्चों की क्लिकारियों का उच्छ्वसन ही न रहा हो । अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक आकर्षक और मध्य इमारत है, एक विशाल जलाशय या महान् स्नानागार जिसका आकार है—१६।'X२३।'X८'।

यह जलाशय पक्की ईंटों का बना हुआ है । इसमें नीचे जाने के लिए तीन तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । महान् स्नानागार जलाशय के चारों तरफ एक गैलरी है जो १५ फीट चौड़ी है । जलाशय के तरफ आठ कमरे बने हुए हैं वे कमरे शायद निवास के काम में या वस्त्र बदलने के काम में आते होंगे । एक

मोहनजोदड़ो का स्नानागार

तरफ एक निष्ठाग्न कमरा है जो कि इन्सान के कान में आता होगा । जलाशय में पानी पहुँचाने के लिए पाम ही एक कुएँ से पक्की नाली बनी हुई है । जलाशय के पाम वाले कमरों में शायद गर्म पानी बनाने का प्रयत्न या स्मोर्ष बनाने का कार्य होता होगा क्योंकि वहाँ पर जली हुई लकड़ी लिपटी है, हम निश्चित रूप से

नहीं कह सकते कि यह अलाराय सार्वजनिक या या विरोध धार्मिक उत्सवों के कार्य के लिये या अथवा किसी धर्मिक या बल विहार कीका होय ।

हिन्दु सम्प्रदा के इन नगरों के बाहों तरफ परित्या और प्राकार के भी अवरोध उपलब्ध हुए हैं । जिससे शत होता है कि बाह्य आक्रमणों से बचने के लिये नगरों को दुर्ग का रूप प्रदान किया गया होगा । प्रमुख सड़कों पर दुर्गानों के संद्वार भी मिले हैं । इन नगरों के बाहर छोटे छोटे ग्रामों का भी अस्तित्व रहा होगा ।

हिन्दु सम्प्रदा के निवासियों के धर्म के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी पूजा स्थान या मंदिर के अवरोध हमें पता नहीं हुए है । केवल उपलब्ध अवरोधों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता

धार्मिक
विचार धारा

है क्योंकि जो मूर्तियाँ मिली हैं वे भी जड़ित अवस्था में मिली हैं । इस प्रकार के अवरोध निम्न हैं—(१) पत्थर की मूर्ति जिसकी लम्बाई सात इंच है और जो कमर के नीचे से टूटी हुई है । इसकी विशेषताएं निम्न हैं—(अ) जोड़ा

पड़ने हुए है परन्तु बायें कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे है, (आ) माल पर तीन हिस्से वाली पुष्पाकृति बनी है, (इ) मूर्ति के पुरुष की मूर्ध्नि मुंडी हुई है और दाढ़ी विद्यमान है (ई) ध्यानमग्न मुद्रा । मूर्ति की विशेषताओं को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि उपर्युक्त मूर्ति किसी देवता की प्रतिमा है परन्तु किस धर्म के देवता की है सो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सुमेरियन, असीरियन तथा वैदिक धर्मों की विशेषताओं का समन्वय है । (२) देवी मूर्तियाँ मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं । कुछ मूर्तियों का अप्रमाण धूसर कालिमा से आच्छादित है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक हिन्दू धर्म की भांति उस समय भी दीप-पूजा या धूप-पूजा की प्रथा प्रचलित रही होगी । इसके अतिरिक्त मूर्ति का कमर से ऊपर का भाग नग्न है और नीचे के भाग पर बहुत ही बारीक आवरण दिखाया गया है । मूर्ति पर बहुत से आभूषण भी अंकित किये गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में मातृ-देवता की उपासना भी आती रही होगी । आधुनिक हिन्दू धर्म में आज भी

भगवान्, शम्बा, काली, लक्ष्मी आदि के रूप में मातृ-देवता की उपासना की जाती है। (१) पशुपति शिव—उस युग के धार्मिक विश्वास का ज्ञान उन मुशखी से भी प्राप्त होता है जो कि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हुई हैं। इन मुशखी में एक का बहुत अधिक महत्व है। इस मुशखी विशेषार्थ है—

मिर पर लींग, विष्णु भारी तरह जगन्नी कायर (मर्त्य नहीं हैं) तथा ध्यान

पशुपति शिव की मुश

मम पदमासन मुश। इति

हस्तकी का मत है कि यह मूर्ति पशुपति शिव भगवान की है। यदि उनका कथन शीघ्रता का लिंगा प्राप्त हो सके धर्म विश्व के धार्मिकतम धर्मों में गिना जायेगा। (२) पशुपति शिव—विष्णु निशामी प्रजनन शक्ति की भी उपासना करने में। निम्न कथित रूप के प्रत्यक्ष मतान अनेक प्रकार सन्तान प्राप्त हुई हैं। जहाँ भी शिव मूर्तियों में निम्न की उपासना की जाती है। इनके अधिकांश अनेक मुशखी पर विष्णु का चित्र भी अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन युग में विष्णु का चित्र धार्मिक दृष्टि से जेला जाता था। इसी प्रकार अनेक मुशखी का वर्णन कथित की विशेषार्थ भी अंकित है। निम्न धर्मों में भी पशुपति के चित्रन का मत ही है, मूयन, पशु आदि पशुपति को का मत धर्म मानते हैं। कुछ पशुपति के लक्षण आकार के पशु भी मिले हैं जो धार्मिक किन्तु धर्म के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य हैं। इनके अभाव में बहुत से धार्मिक लोग हैं किन्तु इनका मत है कि इन युग में जादूटोना, कथका का भी प्रचार प्रसार हुआ।

मन में पशुपति आकारों के अस्वीकार के दृष्टिकोण से। उन युग में धार्मिक धर्म के अभाव में जादूटोना का प्रचार हुआ। (३) पशुपति शिव

- (आ) मातृशक्ति की उपासना (इ) दीपक उपासना (ई) प्राकृतिक उपासना
 (उ) पाशुपति शिव की उपासना (ऊ) जादू-टोना, मन्त्र-साबीज में विश्वास तथा
 (ए) पुष्पाञ्जलि, तुलसी पूजा आदि ।

बिनाल नगरों की सत्ता उस युग की समृद्धि की प्रतीक है । लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था । गेहूँ और जौ की प्रधानता थी । इसके कुछ अवशेष भी पाये गये हैं इसके अतिरिक्त वे मांस, मछली तथा अण्डे का भी प्रयोग करते थे । दूध, दही, घी की कमी नहीं थी । कलों का प्रयोग भी किया जाता था । खनू बहुत अधिक मात्रा में उपनम्न था । वे लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे और पालनू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, आदि प्रमुख थे । ऊँट तथा गिल्ली के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है । परन्तु वे लोग हाथी, शेर, घोड़े, भालू, बन्दर, गेंडे, बाघ आदि से परिचित थे ।

उस समय में कपास की भी खेती की जाती थी । कपास से सूत तैयार किया जाता था और उससे कपड़ा । एक कनरा के चारों तरफ लिपटा हुआ सूती कपड़ा मिला है । इसके अतिरिक्त सूत कावने की 'नरिया' भी प्राप्त हुई है । ऐसा मान्य पड़ता है कि सिन्धु लोग कपड़े का व्यापार दूर दूर तक करते थे । प्राचीन ईराक में सूती कपड़े को 'सिन्धु' कहते थे ।

सिन्धु निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत निपुण थे । बहुत से अवशेष भी मिले हैं । कुम्हार के चाक-बिस पर इन बर्तनों को बनाया जाता था—भी प्राप्त हुए हैं । इन बर्तनों पर विविध प्रकार के चित्रों एवं आकृतियों को अंकित किया जाता था । उन्हें भट्टी में पकाया जाता था और चमकाने के लिये विशेष प्रकार का लेप किया जाता था । कशेरू-कशेरियाँ, रसाविव, मुरादिया आदि के अवशेष भी मिले हैं ।

उस युग के निवासी हाथी दात की कला में बहुत कुशल थे । एक कुल-दान को कि हाथी दात का बना हुआ है प्राप्त हुआ है । यह अति सुन्दर है और इस पर अनेक शैलाचित्र अंकित हैं । हाथी दात शिल्प के क्षेत्र में लोकप्रिय था ।

मूर्तिकला में सिन्धु सभ्यता के कलाकार बहुत आगे बढ़ चुके थे। बहुत सी मूर्तियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त एक कति की निर्मित नर्तकी की मृत्पुत्रा में मूर्ति मिली है जो अति सुन्दर है। भावों का चित्रण बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। पशु प्रतिमाओं का चित्रण भी उन्मत्तों के का था।

सिन्धु सभ्यता के निवासियों को आभूषणों में विशेष रुचि थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषणों को पहनते थे। आभूषणों पर बढ़ाई का कार्य अति सुन्दर होता था। एक मकान के पर्वत के नीचे से एक आभूषणों

आभूषणों का कलश मिला है। उसमें लगभग ५१० प्रकार के आभूषण प्रयोग मिले हैं। इन आभूषणों में स्वर्ण निर्मित वाज्रवन्द से लगे छोटे २ मनके तक सम्मिलित हैं अर्थात् वाज्रवन्द, नेकल, मृत्पुत्रा, कर्णपूज, चूड़ियाँ, पायजवर, करधनी इत्यादि। कला की दृष्टि से आभूषण अत्यन्त सुन्दर हैं। इन आभूषणों में बहुमूल्य पत्थरों—ताल माणिक्य, मृत्पुत्रा, मोती आदि का भी प्रयोग किया गया है।

सिन्धु निवासियों को अनेक धातुओं का ज्ञान था और वे अपने देशी व्यवहार के लिये इन धातुओं से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। पत्थरों के अतिरिक्त का ज्ञान नहीं था। रत्न, चाँदी, लोहा, ब्रह्मा, हीरा धातु ज्ञान आदि धातुओं का ज्ञान था। चाँदी के केवल तीन वर्तन ही मिले हैं। तब की एक सुन्दर चीज—को कि ११ इंच लम्बी है जो बज्र में दो सेर है—मिली है। इसी प्रकार ताँबे का एक आरा भी मिला है १५५ इंच लम्बा है। अम्बरगुम्बी में लज्जतार, पशु, कटार, धनुष बाण, बगल आदि मिले हैं।

सिन्धु सभ्यता के निवासी व्यापार में अत्यधिक रुचि रखते थे। मोती बहुत से बड़े ही उपलब्ध हुए हैं। वे पश्चिम के बने हैं और भीड़ोंर घन के केंद्र में हैं। यदि हमें छोटे बालों को जो कि मोती में ११, १२, १३ मोती मिले (जिन्हें ११, १२, १३) है, एक इंचाई मान लिया जाए तो १, २, ४, ८, १६ के बाल १०, १२, १४, २०, २४ और १६० इंचाई के बालों के बाल मान लिये हैं। आधुनिक बाल प्रणाली भी लगभग इस प्रकार की है।

उपलब्ध मुद्राओं में से अनेक मुद्राओं पर अंकित लेख तथा ताम्रपत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण लेख इस बात के साक्ष्य हैं कि उस युग के निवासियों को लेखन कला ज्ञात थी। मोहेंजोदड़ो की लिपि अभी लिपि और तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसी कारण इस सभ्यता का लेखन कला इतिहास अंधकार में है। ये लेख चित्रलिपि में हैं जिसका प्रत्येक चिन्ह किसी विशेष शब्द या वस्तु को प्रकट करता है। इस प्रकार के कुल चिन्हा की संख्या ३६५ है जबकि प्राचीन अमेरिकन लिपि में लगभग ६०० और उरुक की प्राचीन लिपि में लगभग २००० चिन्ह हैं। ज्यों-२ लेखन कला विकसित होती जाती है, लिपि चिन्ह कम होते जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस स्थिति में आने के पूर्व सिन्धु सभ्यता की हजारों वर्षों में से गुजरना पड़ा होगा। सिन्धु सभ्यता की लिपि की प्रथम पंक्ति दाहिनी ओर से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। उस युग में कलम-दवात का भी प्रयोग जारी हो चुका था।

सिन्धु सभ्यता नगर सभ्यता थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वहाँ के लोग आभूषण-प्रभेद में विशेष रुचि लें। उस युग में आभूषण-प्रभेद के प्रमुख साधन थे—नृत्य, संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, मत्तयुद्ध, शिकार, आभूषण-प्रभेद, चीरड़-नासा इत्यादि। उनलभ्य अवशेषों में नर्वमी की प्रतिमा मिली है तथा एक मुद्रा पर नृत्य-मंडली भी अंकित है। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर आलेख करते हुये मनुष्य की आकृति अंकित है। चीरड़ खेलने के पासे भी प्राप्त हुये हैं और पहियेदार गाड़ी के अवशेष भी। इसके अतिरिक्त और भी साधन रहे हाने जिसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है।

सिन्धु सभ्यता के निवासी अपने मृत सम्पत्तियों का अग्नि-संस्कार करने थे। मिट्टी के बहुत से धड़ों में भस्म मिली है। शायद ये लोग भी भस्म को जल प्रवाहित करते थे। मृतकों को भूमे में दफनाने के बिन्दु भी मिले हैं। लारों के साथ खाने पीने की वस्तुएँ रखा जाता था। शायद लारों को पशुओं की चोटियों पर या मैदानों में जानवरों के लिये भी छोड़ दिया जाता था और कमी-कमी बल समाधि भी दे दी जाती थी।

आधुनिक हिन्दुत्व में सिन्धु सभ्यता के निम्न लक्षण पाये जाने हैं—
बहुदेवतावाद, मानवराति की उपासना, दीपक-प्रथा, तुलसी-पूजा, पशु-पूजा, मूर्ति-
पूजा, शिव उपासना, लिंग उपासना, पुष्पाञ्जलि, टाकुरजी [शालिग्राम] पूजा,
भूतकों का अग्नि-संस्कार, जादू-टोना, मन्त्र-तन्त्र, ताबीज आदि, देवताओं का
मानवीकरण, यज्ञ-अनुष्ठान, जल पूजा, सूर्य-पूजा आदि। बहुत से विद्वानों की
धारणा है कि हमारा हिन्दू-धर्म एवं सभ्यता सिन्धु सभ्यता की श्रृष्टी है—
उससे प्रभावित है।

बहुत से विद्वानों का कथन है कि सिन्धु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में
विशेष सम्बन्ध एवं समानता है। सर जॉन मार्शल ने इन दोनों सभ्यताओं में
निम्नलिखित अन्तर बताया है (१) सिन्धु सभ्यता
सिन्धु सभ्यता एवं नागरीय तथा व्यापार प्रधान थी परन्तु वैदिक सभ्यता
वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान थी। सिन्धु निवासी प्र
निर्मित विराज भवनों में निवास करते थे और वैदि
लोग वनों से निर्मित पर्ण कुटीर में।

(२) धातु के प्रयोग में भी अन्तर था। सिन्धु वानों को लोहे का ज्ञान
नहीं था। वे सोने-चाँदी, ताँबे, शीशे तथा काँसे का प्रयोग करते थे। वैदि
काल में इन धातुओं के अतिरिक्त उन्हें लोहे का भी ज्ञान था। अतः सिन्
सभ्यता उससे कहीं अधिक प्राचीन थी।

(३) अस्त्र-शस्त्र, विशेष कर स्वर्ण के अस्त्र-शस्त्र में महान् अन्तर
था। वैदिक काल के लोग कुबज तथा शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। सिन्धु
सभ्यता वाले इनसे अनभिज्ञ थे।

(४) मांसहार की दृष्टि से भी अन्तर था। वैदिक आर्य मांस की पूजा
की दृष्टि में दैतव्य थे। जब कि सिन्धु निवासी अत्यन्त दधि के साथ इत्या
प्रयोग करते थे।

(५) सिन्धु निवासी व्याघ्र और हाथी से परिचित थे और उनका
आलस्य तथा पावन करते थे परन्तु वैदिक कालीन लोग इनसे विशेष परिचित
नहीं थे।

(६) गाय की महत्ता में भी अन्तर था। वैदिक लोग इसे पूज्य मानते थे। सिन्धु लोग बैल को ज्यादा महत्व देते थे।

(७) वैदिक लोग मूर्ति पूजक नहीं थे परन्तु सिन्धु निवासी मूर्ति-पूजक थे।

(८) सिन्धु निवासी लिंग-पूजा के उपासक थे, वैदिक लोग लिंग पूजा के पोर विरोधी थे।

(९) सिन्धु लोगों को लेखन कला का उतना ज्ञान नहीं था जितना कि वैदिक लोगों को। दोनों की लिपि में रात दिन का अन्तर था।

इस महान सम्पत्ता के निर्माता लोग कौन थे ? इस प्रश्न का उत्तर भुगम-सापूर्वक नहीं दिया जा सकता क्योंकि न तो इस सम्पत्ता की लिपि ही पढ़ी जा सकी है और न ही अरिथ-कंकालों का अध्ययन ही। जो कुछ अध्ययन किया गया है उसके आधार पर केवल इतना ज्ञात हो सका है कि सिन्धु सम्पत्ता के निवासी विभिन्न जातियों के वंशज थे। किसी एक जाति के द्वारा इस महान सम्पत्ता का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक इसी तरह इस सम्पत्ता के विनाश या लुप्त हो जाने के कारण भी भू-गर्भ में छिपे पड़े हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) सिन्धु सम्पत्ता के लक्षण बतलाते हुए उस पर एक निबन्ध लिखिए।
- (२) सिन्धु सम्पत्ता के नगर, भवन तथा विशाल जलाशय के बारे में क्या जानते हो ? विस्तार से समझाइए।
- (३) सिन्धु सम्पत्ता और वैदिक सभ्यता में क्या समानता या असमानता पाई जाती है ?
- (४) आधुनिक हिन्दुत्व में सिन्धु सम्पत्ता के कौन कौन से लक्षण पाये जाते हैं ?

(२) आर्यों की सम्पत्ति

आर्यों के आगमन के पूर्व भाग्य में द्राविड़ जाति का निवास था २००० ई० पूर्व के लगभग उनका परिवर्तन की राह में एक नवीन जाति ने मार्ग

में प्रवेश किया। इन जाति के लोग लम्बे शरीर, दौलत

आर्यों का दृष्ट पुष्ट, गौर वर्ण के, लम्बी नासिका वाले वीर तत्व

आगमन गारपी थे। उन्होंने द्राविड़ जाति को पराजित करके

उत्तर में दक्षिण की ओर गढ़ेड़ दिया। इन लोगों ने

अपने आप को 'आर्य' कह कर पुकारा। आर्य शब्द का अर्थ है—उन्मत्त का।

आर्य जाति के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्न २ मत हैं।

आर्यों का मूल निवास स्थान आज भी एक समस्या बनी हुई है किन्तु समुचित समाधान नहीं हो पाया है। विद्वानों ने भाषा विज्ञान, पुगनत्व विरीक्षण

जातीय विशेषताओं एवं शब्दार्थ भाषा विज्ञान के

मूल निवास आधार पर अपने अपने मत स्थापित किये हैं। इन

स्थान मतों को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जा

सकता है—[१] यूरोपीय विद्वान्त [२] मध्य एशिया

का विद्वान्त [३] आर्कटिक प्रदेश का विद्वान्त तथा [४] भारतीय विद्वान्त।

(१) यूरोपीय विद्वान्त—विद्वानों का मत है कि इंगलैण्ड, जर्मनी ईरान, भारत आदि में बसने वाले आर्यों के पूर्वज किसी एक समय में एक निश्चित स्थान पर रहे होंगे और फिर कुछ विशेष कारणों से अलग-अलग दिशाओं एवं देशों में बस गये। इस प्रकार की धारणा का कारण विभिन्न भाषाओं के विविध शब्दों की समानता है—जैसे माता तथा पिता शब्दों की समानता।

संस्कृत	पारसक	यूनानी	लैटिन	अंग्रेजी
पितृ	पितर	पेटर्	पेटर	फादर
मातृ	मतर	मेटर	मेटर	मदर

(अ) इंगरी का मैदान—डा० पी० गार्डनर के अनुसार आर्यों का मूल निवास-स्थान इंगरी का मैदान था। आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थों—ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वर्णित वृक्ष, पशु, प्राकृतिक स्थिति इस मैदान से मिलती जुलती है।

हंगरी से आर्य लोग ईरान की ओर आये और वहाँ पर उनमें मतभेद हो गया । ईरानी लोग अहुर मज्द की पूजा करने लग गये और दूसरे आर्य इन्द्र, वरुण, मरुत, सोम आदि की । अहुर मज्द के उपासक असुर कहलाये और प्राकृतिक शक्तियों के उपासक देव कहलाये । देव-असुर संग्राम में असुर विजयी हुये और उन्होंने देवों को मारत में खदेड़ दिया ।

(आ) जर्मनी प्रदेश—वेल्क ने जर्मन प्रदेशों को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाया है । उसमें जातीयता की आधार माना है । जर्मनी की स्लैन्डनेविगन जाति पर कभी किसी ने अधिकार नहीं किया और उसकी भाषा अन्य भाषाओं के अधिक निकट है ।

(३) दक्षिणी रूम—नेटर्लिंग तथा पोकारनी ने दक्षिणी रूम के स्टोव्स के मैदानों को आर्यों का मूल स्थान माना है त्रिपोल्जे (यूक्रेयइन) स्थान पर प्राय ३००० ई० पू० के पार्श्वों के आधार पर इस मत की स्थापना की गई है ।

यूरोपीय सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि सभ्यता का आगमन हमेशा पश्चिम से पूर्व को हुआ है न कि पूर्व से पश्चिम की । इसके अतिरिक्त यूरोप की प्राकृतिक स्थिति गमनागमन के अनुकूल भी है ।

(२) मध्य एशिया का सिद्धान्त—जर्मन इतिहासकार व दार्शनिक मैक्समूलर ने मध्य एशिया को मूल निवास स्थान माना है । अनेक विद्वानों ने इस मत का समर्थन भी किया है । उनका कथन है कि आर्यों के बारे में ज्ञान हमें वेदी तथा अथेम्ना से होता है । भारतीय आर्यों ने वेदों की तथा ईरानी आर्यों ने अथेम्ना की रचना की और इन दोनों मन्वी में बारी समानता है । अतः मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान होना चाहिये । यहाँ से ईरान, यूरेश, भारत सीनीं घगह जाना सम्भव है ।

(३) आर्कैटिक प्रदेश का सिद्धान्त—लोकमान्य बालगंगाधर के मत से आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी भू-प्रदेश था । तिलक जी ने वेदों में उल्लिखित लम्बी रातों और दिनों के आधार पर अपना मत स्थिर किया था । वे बातें उत्तरी भू-में पाई जाती हैं ।

(४) भारतीय सिद्धान्त—अनेक भारतीय विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तर मध्य प्रदेश था । इन विद्वानों में भी अविनाशचन्द्र-

दास, श्री गंगानाथ झा, श्री डी. एस. त्रिवेदी तथा श्री एल. डी. कल्ला प्रमुख हैं। वे अपने पक्ष में निम्न प्रमाण देते हैं—(अ) आर्यों को विदेशी ठहराने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। (आ) संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति का सिद्धान्त (इ) वैदिक साहित्य का आर्यों का आदि साहित्य होना (ई) सोम की घूटी का पाया जाना (उ) भौगोलिक परिस्थिति की अनुकूलता। परन्तु इस मत को अभी तक सर्व सम्मत नहीं माना गया है। साधारणतया मध्य यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है।

भारतीय आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हमको अनेक धार्मिक ग्रन्थों—ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, माह्वण, अरण्यक तथा उपनिषदों से मिलता है। ऋग्वेद तथा अन्य ग्रन्थों में सैकड़ों कर्तों का अन्तर है इसलिये आर्य सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर दिया है—(१)

ऋग्वेदिक एवं	ऋग्वेदिक सभ्यता जिसका ज्ञान ऋग्वेद से मिलता है।
उत्तर वैदिक	तथा (२) उत्तरवैदिक सभ्यता—जिसका ज्ञान बाद के
सभ्यता	ग्रन्थों में मिलता है। परन्तु अध्ययन की दृष्टि से हम

दोनों कालों की सभ्यता के पृथक् अंगों का विकास साथ ही साथ करेंगे।

ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रसार सप्त सैन्धव प्रात काबुल, अरग-निस्तान तथा पंजाब तक सीमित था। परन्तु उत्तरवैदिक काल में उनका प्रसार गंगा यमुना के मैदान, अरब एवं बंग तथा मध्य प्रदेश तक हो चुका था।

राजनीतिक स्थिति—ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक विकास पञ्च संगठनों के द्वारा हुआ। (अ) यह अथवा कुल सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई थी। कुल के मुखिया को पिता कहा जाता था। (आ) कई कुलों के समूह की संरक्षा को प्राप्त करने के। अर्थात् कई परिवारों को मिलाकर प्राप्त करता था। प्राप्त का मुखिया 'प्राप्त' कहलाता था। (इ) कई प्राप्तों के समूह को मिलाकर 'विश' बनता था। कुल का मत है कि रक्त से संबंधित कबीले को 'विश' कहा जाता था। इसका मुखिया 'विशपति' कहलाता था। (ई) विश में बड़े समूह को 'जन' कहा जाता था। जन का मुखिया 'गोत्र' या 'रक्षक' होता

था । (उ) कई 'जन' मिलकर देश या राष्ट्र का रूप होते थे । इसके मुखिया को 'राजा' कहा जाता था ।

उत्तरवैदिक काल में भी राजनीतिक संगठन की यही प्रणाली थी । ऋग्वैदिक काल के राजतंत्र के लक्षण भिन्न २ देशों में पृथक् २ थे । कहीं कहीं पर वंशानुसार गव्याधिकार की प्रथा थी । अर्थात् राजा की मृत्यु के उपरान्त समे बड़े पुत्र को राजा बनाना जाता था । कहीं-कहीं निर्वाचन प्रणाली का प्रचलन था अर्थात् प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था ।

राजतन्त्र के
लक्षण

कहीं-कहीं पर सामूहिक राजतंत्र की पद्धति थी अर्थात् प्रमुख कुर्नीन वरों के प्रमुख व्यक्तियों का शासन और कहीं-कहीं पर प्रजातन्त्र की भलक भी दिखाई पड़ती थी ।

उत्तरवैदिक काल में वंशानुगत गव्याधिकार की प्रथा का विकास हुआ और सामूहिक राजतंत्र का अवनयन । निर्वाचन पद्धति जारी थी, परन्तु निर्वाचन का अधिकार गव्यवश के व्यक्तियों तक ही सीमित हो गया था प्रजा का अधिकार लुप्त हो गया । प्रजातांत्रिक पद्धति की भलक तो मिश्रती है परन्तु महत्व कम हो गया था ।

ऋग्वैदिक काल में छोटे-छोटे राज्यों का उल्लेख मिलता है और वह भी न्यून संख्या में । उस समय केवल पांच वनों का प्रमुख राज्य उल्लेख है पुरुजंज, यदु, अनुष तथा द्रुह । यद्यपि राज्य छोटे-छोटे होते थे परन्तु राजाओं के अधिकार एवं वैभव बड़े-बड़े थे ।

उत्तरवैदिक काल में बड़े-बड़े राज्यों का विकास हुआ । इन राज्यों में प्रमुख राज्य थे-सुर, पांचाल, कोसल, कारी, विदेह, मगध, अंग आदि । छोटे २ राज्यों की संख्या में तो अत्यधिक वृद्धि हुई ।

प्रारम्भिक काल में राजा के पद की उन्नति के बारे में भी राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है—“वैदिक राजतंत्र आर्य लोगों का एक विरोधी देश में

राजा तथा उसके
कर्तव्य

आक्रमणकर्ता के रूप में घिरी हुई परिस्थितियों की स्वाभाविक उपज था ।” प्रत्येक गण का एक राजा होता था राजा के कर्तव्यों का निश्चित रूप से निरूपण नहीं मिलता । रविलसन के कथनानुसार “दशार्जुन की

दृष्टि से उसे 'मित्र' के समान गुणों में यक्ष के समान तथा पराक्रम में इन्द्र के के समान होना आवश्यक था ।" उस समय राजा के निम्न कर्तव्य थे— (अ) प्रजा की रक्षा (आ) शत्रु से युद्ध (इ) शांति काल में यहाँ का अनुष्ठान (ई) प्रजा की मौक्तिक एवं आध्यात्मिक उन्नति (उ) गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना (ऊ) अपराधियों को दंड आदि । प्रजा राजा को उसके उपलब्ध में बलि (कर) देती थी । यह एक प्रकार का संविदा था जो राजा और प्रजा के मध्य में होता था । अर्थात् राजा प्रजा की सुरक्षा करे और प्रजा कर देगी ।

उत्तरवैदिक काल में राजा के स्थान पर कई उपाधियाँ प्रचलित हो गई थीं । सम्राट् (पूर्व में) मोज (दक्षिण में) स्वराट् (पश्चिम) विराट् (उत्तर में) इस युग को दूसरे शब्दों में साम्राज्यवादी युग कह सकते हैं । क्योंकि साम्राज्यवाद का प्रादुर्भाव हो चुका था । राजा के कर्तव्य वही थे परन्तु अधिकार बढ़ गये थे । उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत भोग विलास की अभिवृद्धि हुई । स्वच्छन्द प्रवृत्ति की प्रधानता बढ़ी, ब्राह्मण वर्ग का उत्थान हुआ । प्रजा पर करों का बोझ बढ़ा । राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राज्याभिषेक यज्ञ आदि यहाँ का प्रचार हुआ ।

श्रुग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी पुरोहित, ग्रामणी और सेनानी होते थे । पुरोहित का महत्व बहुत अधिक था । वह राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक और मित्र होता था । उत्तरवैदिक काल में राजा के अधिकारी राजा के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई । उपर्युक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त-महिषी, धाराता, परिवृत्ति, भूत दौवारिक संप्रहीता; माग यधु कं, अज्ञावाप आदि और नये अधिकारी नियुक्त किये गये ।

श्रुग्वैदिक काल में राजा की सत्ता को नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्थायें—सभा और समिति के पास था । सभा के स्वरूप तथा कार्य का निश्चित रूप अप्राप्य है । शायद यह वृद्ध एवं सभा और समिति श्रेष्ठ लोगों की परिषद् थी और इसकी सदस्यता भी सीमित होती थी । सभा के निर्णयों का काफी प्रभाव होता था और राजा को सभा के निर्णय को मानना पड़ता था । सभा राजा को

करते थे। अस्त्रसेना की कमी थी और हाथियों का प्रयोग भी साधारण था।

युद्ध-विधि कवच, शिरस्त्राण, बाहुस्त्रक, धनुष बाण, माला, पशु, सज्जवार आदि का प्रयोग किया जाता था। युद्ध प्रायः नदियों के तटों पर या मैदानों में लड़े जाते थे। युद्ध धर्मानुसार लड़े जाते थे।

उत्तर कालीन युग में युद्ध विधि में तथा अस्त्र-शस्त्रों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु पारस्परिक युद्धों की संख्या बढ़ गई। इसमें सैनिक शक्ति एवं संगठन का महत्व भी बढ़ा तथा इसकी आवश्यकता भी बढ़ी।

युद्ध के अस्त्र शस्त्र

श्रुग्वैदिक आयुषों की सामाजिक व्यवस्था पितृ मूलक थी। पिता परिवार का मुखिया होता था उसके अधिकार विस्तृत थे। संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा थी। अतिथि सत्कार पर जोर दिया जाता था। उम युग में बहु विवाह प्रथा का अभाव था परन्तु राजवंशों में बहु विवाह प्रथा थी। माई बहन तथा पिता पुत्री में विवाह निषेध था। वर कन्या को जीवन

सामाजिक स्थिति साथी चुनने की स्वतन्त्रता थी। विवाह का प्रधान लक्ष्य संतानोत्पत्ति था, दहेज प्रथा तथा कन्या मूल्य दोनों प्रथा का प्रादुर्भाव हो चुका था। विधवा विवाह का निषेध तो नहीं था परन्तु उल्लेख नहीं मिलता। निषेध प्रथा न्याय सगत मानी जाती थी। सती प्रथा का राजवंशों में उल्लेख मिलता है। विवाह विच्छेद असंभव था। अंतर्जातीय विवाह होता था। स्त्री की स्थिति बहुत उन्नत थी। विवाह के पूर्व पिता के नियंत्रण में, विवाहोपरान्त पति के तथा पति की मृत्यु के उपरान्त पुत्र के नियंत्रण में रहती थी। शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था। पर्दा प्रथा का अभाव था। स्त्री सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेने की अधिकारिणी थी। कानून की दृष्टि से वह स्वतंत्र नहीं

थी। बहुत ही स्त्रियों ने 'मुनि' की पदवी भी प्राप्त कर ली थी और ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। उसमें गार्गी प्रमुख थी।

उत्तरवैदिक काल में विरोध परिवर्तन नहीं हुआ। गोद लेने की प्रथा का अभ्युदय हुआ। विवाह के लिये तीन चार पीढ़ियों को छोड़ दिया जाने लगा तथा गोत्र में ही रिवाज करना पसन्द किया जाने लगा। विवाह के लिये जन्म का महत्व बढ़ा। बड़ों की शादी पहले करने की प्रथा का विकास हुआ। बहु-विवाह प्रथा का भी विकास हुआ। बाल विवाह का भी भी गणेश हुआ।

इस युग में स्त्रियों की स्वतन्त्रता तथा उनके अधिकारों का हनन हुआ। पुत्री की उत्पत्ति दुःख का कारण मानी जाने लगी। सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जाने लगा।

आयों की वेशभूषा साधारण थी। वे मनोहर वस्त्रों अलंकारों तथा शृंगार का प्रयोग करते थे। उनके वस्त्रों में तीन वस्त्र प्रमुख होने थे—अधोमग्न [नीचे से नीचे का] अधिमग्न [उत्तरीय], तथा वेशस [पश्चिमान]। वे लोम मूल ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। मोने का काम किया जाता था। मृग चर्म का प्रयोग भी किया जाता था।

आयों का भोजन साधारण होता था। दूध, दही, घी, मांस आदि आदि का प्रयोग किया जाता था। फलों और सब्जियों का भी प्रयोग किया जाता था। रोहू, ओ, चावल, चावरा का भी भारी प्रयोग था। वे पदार्थों में सोम का उत्तमों पर तथा मृग का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता था।

आमोद प्रमोद के माधनों में नृत्य तथा मंगीत, न्नीरङ्ग, शतरंज, शिष्टार, मल्लबुद्ध, रथशङ्ख, अरवरीङ्ग आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के माधनों में भी वे अपना मनोरंजन करते थे।

मृतक सम्कार प्रणाली के चार रूप मिलने हैं (१) अग्नि सम्कार (२) बल प्रकाश (३) भूमि गमावि तथा (४) पशु मर्दान। प्रथम सम्कार की प्रथा सर्व मान्य एक सर्व प्रचलित प्रथा थी।

शिवा मौमेक होती थी। शिवा का प्रधान लक्षण शैष्टिक विद्या तथा की निर्मलता का विकास था। शिवा का आधार सारा जीवन और

शिक्षा

उच्च विचार होता था। उस युग की विद्या ज्ञान के उच्चतम स्तर का स्पर्श करती थी। प्रत्येक ऋषिकुल एक वैदिक विद्यालय का स्वरूप होता था। शिक्षा में धार्मिक ग्रन्थों के पठन-पाठन पर अधिक जोर दिया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में गुरुकुलों का विकास हुआ। शिष्य के लिये गुरुओं आश्रम में रहना अनिवार्य हो गया। गुरु-दक्षिणा का विकास हुआ। अंकगणित, व्याकरण तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया।

ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति की आधार शिला कृषि थी। हल का प्रयोग किया जाता था। धान तथा जौ की खेती अधिक की जाती थी। खाद का प्रयोग भी किया जाता था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त पशुपालन की प्रवृत्ति का भी विकास हो चुका था।

आर्थिक स्थिति गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, कुत्ते आदि पाले जाते थे। बला कीशल के शरीर में विशेष जानकारी नहीं

है। परन्तु निरभी यह निर्माण कला, रथ तथा गाड़ियाँ, नाव निर्माण कला आदि में उस युग के निवासी निपुण थे। उस युग में शिकवों का प्रचलन नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय की प्रथा जारी थी।

उत्तर वैदिक काल में महान् परिवर्तन हुआ। नगरों का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ। कृषि के लिये भारी हल तथा निविध प्रकार की खाद का प्रयोग जारी हुआ। अनेक नवीन उपयोग-धर्में का विकास हुआ। आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार का विकास हुआ।

ऋग्वैदिक काल के आर्य प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। सूर्य, चन्द्र, वायु, मेघ, अग्नि आदि विविध शक्तियों की उपासना की जाती थी। इसके अलावा प्रकृति के नियन्ता एक अनादि, अनन्त परमात्मा की उपासना भी की जाती थी। अर्थात् बहु देवतावाद तथा एकेश्वरवाद का

धार्मिक स्थिति समन्वय था। उस युग के निवासी मूर्ति पूजक नहीं थे। वे देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने के विरुद्ध थे।

ऋग्वेद में कुल ३३ देवताओं का उल्लेख आता है। यह तथा बलिदान का बहुत महत्व था। गायत्री तथा सावित्री मंत्र का अधिक प्रयोग किया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में महान् परिवर्तन हुआ। ब्राह्मणों की धार्मिक धृति के कारण सभी तथा-कर्म कालों का अधिकाधिक प्रचार तथा महत्त्व बढ़ा। ईश्वरपूजा तथा बलि प्रथा का विकास हुआ। पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। कर्मवाद के सिद्धांत का महत्त्व बढ़ा। इसके अनिवार्य भूत-प्रेत, संव-संव, जादू-टोना का भी विकास हुआ। शिव देव-ताओं की उत्पत्ति भी इसी युग में हुई। कद्र तथा विष्णु का महत्त्व अधिकाधिक बढ़ने लगा।

वैदिक संस्कृति की विशेषताएँ—

- (१) सद्बुद्धि तथा सामंजस्य का भाव।
- (२) श्रद्धा, अथवा प्रगतिशीलता जिसमें पराक्रम तथा प्रबल व्यासाचार्य के सर्तिदायक विचारों का प्राबल्य है।
- (३) ज्ञान विज्ञान का विकास।
- (४) तपोवन पद्धति।
- (५) कर्णाश्रम व्यवस्था तथा,
- (६) नारियों की प्रलेप्ता।

अभ्यास के लिए ध्यान

- (१) वैदिक सभ्यता से क्या समझते हो। उस युग की शासन व्यवस्था, तथा राजा की स्थिति पर एक लेख लिखिए।
- (२) ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या अन्तर था ? समझाइए।
- (३) ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का उल्लेख कीजिए।
- (४) वैदिक काल में 'शिक्षा' पर एक निबन्ध लिखिए।

(३) महाकाव्यों का युग-सम्भ्यता एवं संस्कृति

रामायण और महाभारत के युग को भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का युग कहा जाता है। दोनों ग्रन्थ उत्तम श्रेणी के महाकाव्य हैं। काव्यकला की दृष्टि से तो श्रेष्ठ हैं ही, परन्तु इन ग्रन्थों से तत्कालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की महर्षि पराशर ने की थी। परन्तु बहुत से विद्वानों की ऐसी धारणा है कि इन ग्रन्थों की रचना एक व्यक्ति का कार्य न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा हुई है। रामायण में अयोध्यापति श्रीराम का चरित्र चित्रण एवं इतिहास का वर्णन किया गया है। महाभारत में कौरव पांडव पन्धुग्री का चरित्र चित्रण तथा द्रौपदीपति भीष्मपुत्र का चरित्र-चित्रण एवं महायुद्ध का उल्लेख किया गया है।

रामायण महाकाव्य की रचना कब हुई यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता। प्रसिद्ध विद्वान जैकोबी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मूल रामायण में केवल पांच काण्ड थे। प्रथम और अन्तिम

रामायण की काण्ड बाद में जोड़े गये हैं। पांच काण्ड वाली रचना का काल रामायण में राम का मानवीय चित्रण ही उपलब्ध होता है। परन्तु दो नये कांडों के द्वारा राम को विष्णु

का अवतार माना गया है और उसी रूप में राम का चित्रण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त मूल रामायण की संस्कृत भाषा वैदिक भाषा के उपरान्त की परन्तु पाणिनि के समय के पूर्व की बात होती है। इसने विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि रामायण की रचना का काल बौद्ध भारत के पहले रहा होगा या आसपास रहा होगा।

रामायण में अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु राजवंश के राजा दशरथ तथा उसके पुत्रों की कथा है। राजा दशरथ के तीन महिषियाँ थीं कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। उनके चार पुत्र उत्पन्न हुये। कौसल्या

रामायण की कथा ने श्रीराम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को, तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राम सबसे बड़े और शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। किसी समय राजा दशरथ

ने कैकेयी को दो कर दिये थे। कैकेयी ने मन्थरा दासी के बहकावे में आकर इन बरों का प्रयोग उस समय किया जब कि राम का राज्याभिषेक सम्पन्न होने वाला था। उसने प्रथम वर मागा राम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरा था-भरत को राज्यसिंहासन। दशरथ क्षत्रिय थे अपने वचनों को निभाने वाले और राम आराकारी थे-पिता के वचनों का पालन करने वाले। राम ने वनवास स्वीकार किया। उनकी धर्मपत्नी सीता ने तथा माई लक्ष्मण ने भी राम के साथ ही वन को प्रस्थान किया। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग में परलोकवास विधारे और भरत ने राज-गद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया और राम को पुनः अयोध्या लौटाने हेतु चित्रकूट जहां पर राम ठहरे हुये थे पहुँचे। राम ने वापस लौटने से इन्कार कर दिया। भरत ने राम की चरण-पादुका को सिंहासन पर रख कर शासन संचालन किया। उधर राक्षसों के राजा रावण ने जो कि विभुवन विजयी था, सोने की लका का स्वामी था, सीता का छूत से हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण उन्हें खोजने हुए दक्षिण की तरफ बढ़े। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव के बड़े माई बालि को मारकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। सुग्रीव के प्रमुख सेनापति हनुमान, जंगल, आनन्द आदि की सहायता से राम ने रावण के विषय सुझा दिया। पौर सरप के उपरान्त विभीषण को छोड़कर जो कि राम की शरण में आ गया था, रावण का सम्पूर्ण परिवार मारा गया। सीता पुनः राम को प्राप्त हुई। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान फिर अयोध्या वापस आये और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। उनका शासन इतना अच्छा था कि जनता आज भी राम राज्य कह कर उसको याद करती है।

रामायण की भाँति महाभारत महाकाव्य की रचना का काश भी निरक्षर करना कठिन है। विद्वानों का विश्वास है कि आधुनिक महाभारत एक व्यक्ति की रचना का फल नहीं है परन्तु समय समय पर अनेक विद्वानों द्वारा परिचरित किया गया है। मूल महाभारत में केवल बीस सर्ग्य इतने हैं। महाभारत की भाँति रामायण की भाँति उन्नत नहीं है। वहीं वहीं पर इसकी भाँति अनेक सर्ग्य तथा 'अध्याय'ों से मिलती जुलती है। शायद इसकी रचना ई० पू० १००० वर्षों में हुई थी। परन्तु इसका परिचरित ई० पू० पाँचवीं से प्रथम तक होता रहा।

महाभारत में भरतवंशी कौरवों तथा पाण्डवों के संघर्ष का चित्रण है। हस्तिनापुर के राजा शान्तनु के तीन पुत्र थे—भीष्म, चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य। भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी रहे। चित्रांगद निःसन्तान वीर गति को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य दो पुत्रों—वृतराष्ट्र तथा पाण्डु को छोड़कर परलोकवासी हुए। वृतराष्ट्र जन्मान्ध थे। अतः पाण्डु राजा हुए। उनके पाँच पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम,

महाभारत की
कथा

अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। वृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पाण्डु सुवाक्यता में ही परलोक सिधारे। अन्धे वृतराष्ट्र ने शासन भार संभाला। राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा आचार्य द्रोणा-

चार्य को सौंपी गई। पाण्डव शस्त्र विद्या में निपुण हो गये। युधिष्ठिर ने वृतराष्ट्र का मन जीत लिया। दुर्योधन को यह असह्य हो गया। उसने पङ्कज रचे। पाण्डवों ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। अर्जुन ने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी को स्वयंवर में अपनी धनुर्विद्या के कौशल से वरण किया। द्रौपदी पाँचों भाइयों की पत्नी बनी। इसी समय अर्जुन ने दारुकापति भीकृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया। कुछ समय बाद वृतराष्ट्र ने उन्हें खाण्डव-वन का प्रदेश दिया। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को राजधानी बनाया और राज्य करने लगे। उन्होंने मगध को जीत लिया। फिर राजसूय यज्ञ किया। मगवान् भीकृष्ण के सहयोग से उनका राज्य दिन-रात चौगुनी उन्नति करने लगा। इसी बीच दुर्योधन ने कपट से द्यूत-क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया और उन्हें बारह वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास दिया। इस समय की समाप्ति पर पाण्डवों ने अपने राज्य की माँग की। दुर्योधन ने एक इंच भूमि देने से भी इन्कार कर दिया। भीकृष्ण ने सधि कराने का अथक प्रयत्न किया परन्तु वे भी असफल रहे। इस पर महाभारत के युद्ध का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध में भारत के लगभग सभी राजाओं ने किसी न किसी पक्ष में सम्मिलित होकर भाग लिया। पाण्डवों की तरफ निःशस्त्र भीकृष्ण ने भाग लिया। अठारह दिन वमाशान युद्ध हुआ। युद्ध के पूर्व, युद्ध मैदान में अपने ही सम्बन्धियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की कल्पना से अर्जुन भयभीत हो गया। इस पर मगवान् भीकृष्ण ने उसे उपदेश दिया। सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा तथा परमात्मा का सम्बन्ध, मानव के कर्तव्य पर

विधि का निरन्तर अंगी समझता । ये उपदेश माधुरीत में मंदीत है । हिंदू जाति आज भी गीता को पवित्र मानना में देवकी है । इस युद्ध में कीर्तों की पराजय हुई । उनका वंश ही समाप्त हो गया । पाण्डव राजा बने परन्तु बुद्धिमान राजाएँ का परिणाम कर अपने वीर परीक्षित को । गवर्गों करके दिमाग की शरण में चले गये और अपने गमी माइयों तथा द्रौपदी के साथ वहीं अपनी जीवन-जीना समाप्त कर दी ।

यद्यपि रामायण और महाभारत के काल में राजाधिराजों का अन्त । परन्तु इन दोनों महाकाव्यों के काल की व्यवस्थाएँ एक ही थी । अतएव इ यार्थन भी एक साथ ही दिया जाता है । इन महाकाव्यों से तत्कालीन राजनै सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । अब महाकाव्यों के काल की सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन करेंगे ।

तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था में राजा का प्रमुख स्थान था । राजा वि वृष्ट अथवा स्वेच्छाचारी नहीं होता था । उसे अपने परिवार के सदस्यों, विद्वा मंत्रियों तथा जनमत की इच्छा का ध्यान रख
राजा की स्थिति पड़ता था । उसे लोक कल्याण की दृष्टि से शा करना पड़ता था । प्रजा को कष्ट पहुँचाने वाले य की पदच्युत कर दिया जाता था । यद्यपि उत्तराधिकार वंशानुगत था परन्तु युवक में दौर पाये जाने पर उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था । 'सम का महत्व कम हो गया था और शक्ति के सामने कमी कमी मंत्रियों तथा विद्वा एवं प्रजा को भी झुकना पड़ता था । उदाहरण के लिए दुर्योधन द्वारा म सम्रा में द्रौपदी के अपमान का प्रसंग ही लीजिए किसी ने इस अन्याय के विरु आवाज नहीं उठाई थी ।

विदेशी आक्रमणों से प्रजा की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य जाता था । अतः राजा को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी । सेना ने के लिए बहुत से अधिकारी होते थे । उस युग में सेना का य थी—पैदल, घोड़े, रथ तथा हाथी । इसके अतिरिक्त निर्देशक आदि भी होते थे । बल सेना का भी उत्तम मिलता

सेना का संगठन है। सेना हजार, दस हजार, लाख आदि इकाइयों में विभाजित होती थी। उस युग में तलवार, भाले, बरहड़ी, धनुष-बाण के अतिरिक्त असंख्य विनाशकारी अस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। जल, अग्नि, आंधी, किरौली गैस आदि शक्तियों को उत्पन्न करने वाले अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक की वायु में उड़ने वाले वाहनों का भी ज्ञान था। 'पुष्पक विमान' का उदाहरण मिलता है जिस पर बैठकर वायु मार्ग द्वारा भीराम लका से अयोध्या आये थे। उस युग में सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। युद्ध में काम आने वाले सैनिकों की विधवाओं को राज्य की तरफ से जीवन-वृत्ति मिलती थी।

कूटनीति तथा छल-बल का प्रयोग महाकाव्यों के अध्ययन से यह प्रत्यक्ष परिलक्षित हो जाता है कि उस समय युद्ध में कूटनीति तथा छल-कपट से काम लिया जाता था और अनीति के अव-लम्ब से शत्रु का सगाया किया जाता था। राम ने बलि की पेड़ की ओट से मारा था। मगवान भीकृष्ण तो पूरे कुटिल कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कर्ण का बंध भी उस समय करवाया था जब वह महारथी अपने रथ का पहिया भूमि से निकाल रहा था। अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु से साम उठाकर द्रोणाचार्य के हृदय पर आपात पहुंचाने के लिए धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर से मिथ्या संभाषण करवाते हैं "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो" क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का सुपुत्र था। इसी प्रकार दुर्योधन द्यूत क्रीड़ा में छल-कपट से सब कुछ हथिया लेता है। अभिमन्यु का बंध भी छल-कपट का उदाहरण है। इससे मालूम हो जाता है कि आर्यों के प्रारम्भिक धर्मयुद्ध का महत्व घट गया था। कूटनीति तथा अनीति का प्रयोग किया जाने लगा था।

महाकाव्यों के युग में राजा प्रधान अधिकारी होता था परन्तु उसकी सहायता के लिए मन्त्रि-परिषद् भी होती थी। महामारत मन्त्रि-परिषद् के संगठन पर प्रकाश डालता है। इसके अनुसार मन्त्रि-परिषद् में चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र, और एक सूत जाति का होता था। प्रधान मन्त्री भी होता था। मन्त्रियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से सहायक तथा पथमर्शदाता होते

ये । इनमें पुरोहित, जमूरत, द्वारपाल, पर्यायच, दण्डपाल, नगरपाल, बागवत-
बिकारी, दुर्गापाल आदि प्रमुख थे ।

ग्राम शासन की मूल इकाई थी । ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था ।
ग्राम की स्वायत्त शासन का अधिकार भी ग्राम था । दस गाँवों के समूह को
दशग्रामी, बीस गाँवों को विंश, सौ गाँवों को शतग्रामी कहते थे । इन पर ब्रम्हा
दशग्रामीणी, विशुपति तथा शतग्रामी नामक पञ्चाधिकारी होते थे । इन पञ्चाधिकारियों

शासन	का कार्य गव्य कर वसूल करना, शान्ति स्थिति बनाना,
व्यवस्था	अवगणियों का पना लगाना आदि था । न्याय प्रदाय
	का मुख्य अंग था । न्याय करने समय राजा की हु-
	जाति तथा स्थान के नियमों का पालन करना पड़-

था । राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था परन्तु न्याय का कार्य न्यायाधीश
द्वारा किया जाता था । अग्नि तथा जल परीक्षा द्वारा अवगणियों की पवित्रता क
पता लगाया जाता था । सीता को भी अग्नि परीक्षा के द्वारा अपनी पवित्रता क
साक्षी देनी पड़ी थी । ब्राह्मणों को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था । राजा को म
इस दण्ड से वंचित रखा गया था । नियम व्यवस्था कठोर भी थी और उदार
भी थी ।

महाकाव्यों के युग में समाज मित्र मित्र वर्गों में विभाजित था । यद्यपि
जाति प्रथा का विकास प्रारम्भ हो गया था परन्तु अभी उसमें कठोरता नहीं आ पाई
थी । इस युग में भी जाति परिवर्तन की बात सक्ती थी ।

सामाजिक	क्षत्रिय क्षत्रिय मित्र ब्राह्मण बन गया था । राजनैतिक
स्थिति	शक्ति क्षत्रियों के हाथ में थी । इसलिये उनका प्रभाव
	बढ़ रहा था और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व घट रहा
	था परन्तु फिर भी अन्धविश्वास तथा धार्मिक विषा-

काण्डों के संपादन के कारण उनका प्रभुत्व क्षीण नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त
क्षत्रियों की माति ब्राह्मण भी कई वर्गों में विभाजित हो गये थे । व्यापारियों
अर्थान् वैश्यों की भी यही स्थिति थी । उन्होंने भी अपने को विभिन्न भेदों में
संगठित कर लिया था । प्रत्येक भेदों का एक प्रमुख होता था जिसे भेदिक के
नाम से पुकारा जाता था । कृषक वर्ग भी इसी वैश्यवर्ग के सदस्य थे परन्तु

उनको न्यून-कोटि का समभ्य जाता था। दास धर्म की रिपति दयनीय थी। यह लोग विजित अनार्य थे। असभ्य और जंगली थे।

क्षत्रिय वर्ग का कार्य जनता की रक्षा करना, ब्राह्मण का मित्राटन, वैश्य का पशुपालन, कृषि तथा द्रव्योपार्जन और दास का कार्य भ्रम करना था। ब्राह्मण कितना ही दक्षिण क्यों न हो अन्य वर्ग में नहीं जा सकता था। परन्तु दास बुद्धि, शक्ति तथा द्रव्य से सम्पन्न होने पर अन्य वर्ग में विशेष कर वैश्य वर्ग में प्रवेश पा सकता था।

अधिकतर लोग गांवों में दुर्ग के चारों ओर निवास करते थे। आपत्ति काल में वे दुर्गों में शरण लेते थे। ग्राम में बड़े निवास स्थान को खरवट कहते थे। खरवट से बड़ा नगर होता था। गांवों की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी।

उस युग में बर्खाभ्रम धर्म का बहुत महत्व था। जनता इसका पालन करती थी। आयु के चार भाग किये गये थे। २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखना पड़ता था। २५ से ५० वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ धर्म चलाना पड़ता था। ५० से ७५ वर्ष तक की अवस्था में वानप्रस्थ धर्म का तथा अंतिम भाग में संन्यास धर्म का पालन करना पड़ता था।

उस युग में शिक्षा का बहुत महत्व था। नगरों तथा गांवों में विद्यालय होते थे। लड़के-लड़कियों को एक साथ विद्याभ्यास कराया जाता था। शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जाता था। उनकी जीविका दान तथा भेंट से चलती थी। मानसिक, आचरण तथा श्यास्य को ध्यान में रखते हुये शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त बनों में ब्राह्मणों के विद्यालय या गुरुकुल होते थे। यहां विद्यार्थियों को धर्म तथा दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। शायद इस काल के विश्वविद्यालयों की स्थापना भी शुरू हो गई थी। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को अपने खाने पीने का सामान जुटाना पड़ता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु को दक्षिणा भी देनी पड़ती थी जिसे गुरु-दक्षिणा कहते थे। विद्यार्थियों का समाज तथा राज-सभा में बहुत सम्मान था।

महाकाव्यों के युग में वैवाहिक व्यवस्था भी अच्छी थी। विवाह के नियम सरल एवं उत्तम थे। २५ वर्ष की अवस्था के उपरान्त बालकों का विवाह किया

जाता था। लड़की का विवाह १८ या १९ वर्ष की अवस्था के बाद में किया जाता था। राजवंशों में स्वयंवर की प्रथा थी। कभी कभी स्वयंवर में शत्रु भी रन्धी जाती थीं और शत्रुओं को पूर्ण करने वाले व्यक्ति से लड़की का विवाह किया जाता था। राम और अर्जुन के विवाह इसी तरह हुये थे।

वैवाहिक
व्यवस्था

कभी-कभी अपहरण भी किया जाता था। अर्जुन ने भीष्मपुत्र की बहिन सुभद्रा का अपहरण किया था। बहुविवाह की प्रथा थी। महाभारत की प्रमुख नायिका द्रौपदी के पांच पति थे। अर्थात् बहुपति की प्रथा भी थी। परन्तु सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में यही एक ज्वलन्त उदाहरण है—बहुपति का। अन्यथा ऐ उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। एक से सम्बन्धित लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होता था। न ही बाल विवाह का उल्लेख मिलता है। विवाह धार्मिक कथन माना जाता था।

महाकाव्यों के युग में मित्रों का श्रिति उतनी उन्नत नहीं थी जितनी पौरुष काल में परन्तु फिर भी साधारण रूप से सम्बोधनक थी। मित्रों की निरभार की दृष्टि में देखा भी जाता था और कहीं कहीं उन्हें अवमानित भी किया जाता था। दुर्योधन ने द्रौपदी का, लक्ष्मण ने शर्पण का अवमान किया था। उसके साथ दुर्योधन ने शर्पण का अवमान किया था। परन्तु शत्रु ने अनार्य होने के कारण भी शीघ्र के साथ मध्य अवधार किया। मित्रों को भी विद्रोही

मित्रों की
दृष्टि

कल्पे थी। वे की प्रथा नहीं थी। वे स्वतन्त्रतापूर्ण रूपर उभर आ सकती थी। बाद विवाह में भाग ले सकती थी। युद्धक्षेत्र में भी वे पुरुषों के साथ जाती थी। लोभ, भय, दुःख, द्रौपदी आदि मित्रों का मर्त्य तथा पति प्रेम का आदर्श बहुत उदात्त था। परन्तु इसके साथ ही साथ दुर्योधन, अश्विनीपुत्री मित्रों के भी उदात्त विरोध है। श्री का कथ महाकाव्य समझा जाता था। वे पुरुष की अवमाननी होती जाती थी।

महाकाव्यों के युग में स्त्रियों का हट्ट हट्ट भी नहीं होता था। वे लोभ तथा प्रेम के बलबूझ, दुरादृष्टि, भी तथा मित्रता का प्रयोग करने में। मना

हार का भी प्रयोग किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे यह कम होता जा रहा था। मय-पान तथा खून पीना का भी रीति-रिवाज था। रंग-रिंगी वस्त्रों का प्रयोग अधिक किया जाता था।

उस समय की आर्थिक स्थिति मंती-मन्त्रन की थी। देश-धन-धान्य से समृद्ध था। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वाणिज्य तथा व्यापार भी उन्नत दशा में था। व्यापारी अपनी अपनी भूमि-सीमा में मगड़ित थे और उनका प्रधान महाजन कहलाता था। मुख्य उद्योगों में बड़ई, लोहार, सेनार, आर्थिक सेली, धोनी, कुम्हार, जुलाहे, रंगमात्र, चर्मकार, जुलाल, धनुष 'स्थल' बाण, वन-ने-वालों के उद्गम थे। वस्तुओं का मुख्य राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। क्रय-विक्रय पर राज्य की चुगी देनी पड़ती थी। घर-हल्के तथा माया-रस होने थे। सौदागर दूर-दूर स्थानों में वस्तु-साते थे। राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होता था। नाप-तोला के माप भी थे। संक्षिप्त रूप में, उस युग की आर्थिक स्थिति उन्नत थी।

उस युग की धार्मिक विचारधारा वैदिक विचारधारा से दूर न थी परन्तु उसमें परिवर्तन होने शुरू हो गये थे। जनता में अब भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार था। वैदिक काल के देवताओं की पूजा इस युग में की जाती थी परन्तु इस युग में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का त्याग कर दिया गया। धार्मिक एवं की आराधना अवश्य की जाती थी। अनेक विमूर्ति ब्रह्मी विचारधारा विष्णु, श्रीरं शिव का महत्व अधिक बढ़ गया। गणेश, पार्वती दुर्गा, आदि की पूजा भी प्रारम्भ हो गई थी। इस युग में वीर पूजा तथा अवतार पूजा का महत्व बढ़ता जा रहा था। राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता था। गीता में भी श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है 'हे अर्जुन ! संसार में जब धर्म का हास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं शरीर धारण करता हूँ। सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के विनाश के लिये मैं प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ।'

इस युग में न केवल पशु बलि दी जाती थी अपितु मानव-बलि भी दी जाती थी। यह ठीक है कि धीरे-धीरे इस युग में अहिंसा का प्राबल्य बढ़ रहा था। यहीं में प्राणियों की जगह पर आटे से निर्मित प्राणियों की बलि दी जाने

की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। इस काल में कर्मवाद तथा पुनर्जन्मवाद में विद्वानों का विकास हो रहा था और भक्ति मार्ग पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। इस विचारधारा का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है और इस जन्म के कर्मों के अनुसार मनुष्य को आगामी जन्म में सुख दुःख, वंश-सम्पत्ति मिलता है। परन्तु ईश्वर की अनुकम्पा से बुरे कर्म भी अच्छे कर्म बन सकते हैं। ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति का एक मात्र साधन भक्ति अर्थात् ईश्वर-आराधना है।

इस युग में विज्ञान तथा दर्शन की भी प्रगति हुई। सगोल विद्या तत्त्वज्ञान के ज्ञान में काफी उन्नति हुई। वैदिक तथा अर्वाच्य भी काफी संख्या में

जाने गये। पशुओं तथा पक्षियों का भी उपचार किया जा वैदिक सम्प्रदाय था। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की चित्तिमा के लिए भी दर्शन प्रालय बने हुये थे। उस युग में श्रीगणेशों का मूल्य अति नहीं होता था और साधारण जनता भी मुग्धता के ल

उनका प्रयोग कर सकती थी। विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि शल्य चिकित्सा के अल्प अल्प इतने तेज होने से कि बाल के भी दो टुकड़े किये जा सकते थे।

हिमी ने साथ ही कहा है कि समय परिवर्तनशील है। न केवल समय ही परिवर्तनशील है परन्तु समय के साथ साथ मानव स्वभाव और विचार तथा इनके माध्यम से बनने लिये हुये वाणी सम्प्रदाय तथा संस्कृति भी परिवर्तनशील है। परीक्षा है कि एक ही देश तथा जाति की सम्प्रदाय होने के उपरान्त भी आर्थों की

मूल वैदिक सम्प्रदाय महाकाव्यों के युग की सम्प्रदाय से काफी वैदिक सम्प्रदाय निवृत्त थी। इन दोनों सम्प्रदायों में काफी अन्तर था। धार्मिक एवं महाकाव्यों की क्षेत्र में ब्रह्म वैदिक सांख्यिक शक्तिशाली के मुख्य अन्य सम्प्रदाय वदन्, उपा आदि देवताओं की उपासना करने से बड़ी महाकाव्यों के युग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उपासना बंद पड़ गई थी और लोग प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति करने लग गये थे। इसके अतिरिक्त और पुनर्जन्म की-युग कृष्ण की उपासना भी बंद रही थी। वैदिक काल में कर्मकाण्ड पर अधिक जोर दिया जाता था परन्तु इस काल में उपनिषदों में ज्ञान की प्राप्ति का बरतन निश्चल है। यह कर्मकाण्डों के स्थान पर ज्ञान का प्रचार बढ़ रहा था

यशु बलि तथा मानव बलि की जगह आत्म शुद्धि का मार्ग दिष्टित किया जा रहा था। इस युग में वैश्विकता पर अधिक जोर दिया जा रहा था।

सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अन्तर था। प्रारम्भिक कर्तव्यवस्था अथवा जाति व्यवस्था के रूप में निरुत्तर उठी। अन्तर्जातीय सम्बन्ध समाप्त हो रहे थे। जाति-परिवर्तन की प्रथा तो थी परन्तु बहुत कठोर। स्त्रियों की स्थिति गिर रही थी। उन्हें परकन्यता की ओर अप्रसन्न किया जा रहा था। बहुपत्नी विवाह का रोग फैल रहा था। परन्तु इस युग में धन धान्य की वृद्धि हो रही थी। देश समृद्ध था। छोटे छोटे राज्यों की जगह विशाल साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) महाकाव्यों के युग से आप क्या समझते हैं ? इन महाकाव्यों की रचना कब हुई थी ?
- (२) रामायण और महाभारत की कथा को विस्तार के साथ समझाइए ।
- (३) रामायण और महाभारत के समय की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए ।
- (४) महाकाव्यों के युग की सम्यता तथा वैदिक सम्यता में क्या समानताएं हैं ?
- (५) 'महाकाव्यों के युग में शिक्षा' पर एक निबन्ध लिखिए ।

(४) बौद्ध व जैन मत

श्री रमेशचन्द्र मज्झिमसार के कथानुसार "ई० पू० छठी शताब्दी की मार
ठीव संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिह्न माना जा सकता है।
इसने नवीन विचारों तथा दार्शनिक सिद्धान्तों की एक भूमिका का विधान किया,

जिनके द्वारा असंख्य धार्मिक सम्प्रदायों की स्थापना
हुई, जो कि भारत में इसके पूर्व या उपरान्त कभी
नहीं उत्पन्न हुए।" वास्तव में ईसापूर्व छठी शताब्दी
ने सम्पूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति को उत्पन्न किया

सम्पूर्ण विश्व में अनेकों आचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति के नये २
मार्ग मानवीय समाज के सम्मुख प्रस्तुत किये। चीन में साओत्से तथा कन्फुसिज्म
यूनान में सुक्रात, प्लेटो, गिजिल्लीन में ईसा मसीह, ईरान में डेरमिन्दन, भारत
में चार्वाक, महावीर तथा बुद्ध प्रमुख थे।

बौद्ध धर्म के संस्थापक, कश्मिरवन्धु के राजा शुद्धोदन के पुत्र पिदार्थ
अथवा गौतम बुद्ध थे। इनकी माता का नाम महामाया था। युवावस्था में
इनका पालिमहल 'पशोरवा' से हुआ और शीघ्र ही उनके पुत्र 'चट्ठन' का जन्म
गौतम की हो गया। गौतम प्रारम्भ से ही मत्स्य की श्रेष्ठ में लगे
जायगी रहने लगे। सामारिक दुःखों को देखकर दुःखी होने के
और इन दुःखों को दूर करने का उपाय सोचा करने

लगे। इनकी इस चिन्तन प्रवृत्ति में परिवर्तन ही उनके पिता ने उनका शिक्षण कर
दिया था। परन्तु पत्नी और पुत्र का प्रेम और स्नेह भी उन्हें चिन्तन प्रवृत्ति में
दृष्टान्त बन गया और २८ वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने त्याग छोड़कर हट
त्याग कर दिया। सर्व प्रथम वैराग्य की आत्मा का नाम की शिष्यता ब्रह्म की
सद्वृत्त राजा के बेटे की शिष्यता ब्रह्म की। परन्तु इन प्रवृत्ति में अन्तर्गत
रहे। इनके उत्पन्न उन्होंने उनके ब्रह्म में ६ मास की बड़ी त्याग की
ब्रह्म ४५ वर्षों के साथ की, परन्तु इन बड़े त्याग के उत्पन्न भी
इन का प्रवृत्ति नहीं मिला। इस पर शीघ्र ने त्याग का परिणाम

इन्द्रियों एवं मनस के कारण—६ आत्यन्तों की उत्पत्ति शरीर तथा मस्तिष्क के द्वारा—शरीर तथा मस्तिष्क की उत्पत्ति चेतना के कारण होती है। चेतना मात्रा के गर्भ में उत्पन्न होती है। यह चेतना पूर्व संस्कारों एवं सांसारिक दुःखों से मुक्ति का मार्ग है।

उपयुक्त साहस कारणों के अन्त होने ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण इसी संसार में प्राप्त हो सकता है। अविद्या का विनाश एवं ज्ञान की प्राप्ति ही निर्वाण है। राग-द्वेष मोह, माया, ममता में रहित व्यक्ति कখন भी नहीं पड़ता और न पुनर्जन्म होता है। निर्वाण का तात्पर्य मनुष्य के अस्तित्व की समाप्ति नहीं बल्कि सांसारिक दुःखों की समाप्ति तथा पूर्ण शान्ति है।

सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त करने तथा निर्वाण प्राप्त करने में 'आठ मार्ग' का बहुत महत्व है। ये आठ मार्ग निम्नलिखित हैं। (१) सम्यक् दृष्टि अर्थात् अच्छी दृष्टि। किसी की तरफ बुरी नजर से न देना चाय। (२) सम्यक् संकल्प—अच्छे विचार और संकल्प किये जायें। (३) सम्यक् वाक—अच्छी बोली का प्रयोग किया जाय। मधुर वचनों का उपयोग किया जाय। (४) अष्टांग मार्ग जाय। (५) सम्यक् कर्मान्त—अच्छे कर्म किये जायें बुरे कामों से दूर रहे। (६) सम्यक् आजीविका—जीवन निर्वाह के लिये अच्छे कार्यों का अवलम्बन किया जाय। (७) सम्यक् व्यायाम। (८) सम्यक् स्मृति। (९) सम्यक् समाधी। इन नियमों को 'अष्टांग-मार्ग' भी कहते हैं। इन मार्गों का अनुकरण करने से मनुष्य दुःखों से मुक्त हो शान्ति की प्राप्ति करता है और आंतरिक शान्ति को प्राप्त करना ही निर्वाण पर हो पहुँचना है।

बुद्ध भगवान ने मानवीय जीवन की मुक्ति के लिये मध्य-मार्ग का पथ-प्रदर्शित किया है। फटोर तथा पराकाष्ठा का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि शारीरिक कष्ट मानसिक व आत्मिक विकास के लिये हानिकारक होता है।

दूसरी तरफ उन्होंने अधिक भोगविनाश का भी बहिष्कार किया है क्योंकि इससे दुःखों की उत्पत्ति होती है। मध्य मार्ग — प्रकार के

दुःख या कष्ट: की उत्पत्ति नहीं होती । अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कष्टों तथा
तथा अति भोग-वासना का बहिष्कार करे ।

बौद्ध धर्म धार्मिक क्रांति न होकर सामान्य में सामाजिक क्रांति थी ।
समाज में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई थी उन्हें दूर करके समाज में समानता की
स्थापना करना ही महात्मा बुद्ध का मुख्य ध्येय था । बौद्ध धर्म ने समाज के
नैतिक आदर्श को उन्नत करने का प्रयत्न किया ।

(४) शील तथा आचरण इन्हीं कारण महात्मा बुद्ध ने शील तथा आचरण की
प्रधानता पर जोर दिया । बौद्ध धर्म में इन आचरणों
का पालन करना आवश्यक माना गया है । ये आचरण निम्नलिखित हैं—अहिंसा
सत्य, अग्नेय, अपवित्र, मद्यनय, स्त्र्यगान का त्याग, सुगंधित मायाजः का
त्याग, अशुभ में मोहन का त्याग, बीजन्त शय्या का त्याग तथा कामिनी वसन
का त्याग । बौद्ध धर्म ने दृश्य एवं सुनि तथा मित्र, सभी सम्मिलित थे । अतः
दृश्य उपासकों के लिये प्रथम पाँच आचरणों को मानना ही आवश्यक था ।
मित्र वर्ग के लिये दसों आचरण आवश्यक थे ।

बौद्ध धर्म कोई नवीन धर्म नहीं था महात्मा बुद्ध ने केवल तत्कालीन
वैदिक धर्म में चले मिथ्यावादों का नाश किया था उनकी शिक्षा प्राचीन वैदिक
धर्म में ही प्रभावित थी । अतः बुद्ध भी कर्मगारी थे ।

(५) कर्मवाद की कर्म की प्रधानता दी । जिस कर्म करोगे वैसा ही फल
भायना पाओगे । अन्तर केवल इतना ही था कि जहाँ हिन्दू धर्म
यज्ञ तथा बलि को अष्टक कर्म मानता था और इसमें

बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिल जाता था वहीं बौद्ध धर्म यज्ञ तथा बलि को कुछ
कर्म मानता था और उसका विश्वास था कि इन कर्म-कारणों से बुरे कर्मों को
अशुद्ध कर्मों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । इसीलिए बुद्ध ने यज्ञ तथा बलि
की प्रथा का बहिष्कार किया । उनका कहना था कि इनसे पूर्व जन्म के पापों से
मुक्ति नहीं मिल सकती । इसके लिये तो इसी दुःख में सुख करने चाहिए ।

महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे । संसार की

(६) अनीश्वरवाद उत्पत्ति के लिये किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है ।
कार्य और कारण की शृंखला से सृष्टि की प्रक्रिया का संचालन होना रहता

है। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म था। गायद् यह प्रथम धर्म था जिसने ईश्वर की शता में अविश्वास व्यक्त किया।

बौद्धधर्म ईश्वर के साथ ही साथ आत्मा के अमरत्व में भी विश्वास नहीं करता। इस धर्म के अनुसार आत्मा अपने में पूर्ण मौलिक वस्तु नहीं है बल्कि

विभिन्न गुणों और प्रवृत्तियों का समूह है, जो प्राकृतिक

(७) अनात्मवाद कारणों की प्रकृतिया का उत्पादन मात्र है। इस धर्म के

अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। उसका

अन्तर (आत्मा) पंचस्कन्धों का समुदाय है जिसे 'पुण्यल' या 'पुद्गल' कहते हैं।

ये पंचस्कन्ध हैं—रूप, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। इन तत्वों के अलग अलग हो

जाने पर आत्मा नाम का कोई स्थायी तत्व शेष नहीं रहता। आत्मा में उनका

विश्वास बिल्कुल नहीं था।

महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार क्षणिक है, स्थायी नहीं। संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं है। स्वयं जीवन भी क्षणमगुर है। प्रतिक्षण परिवर्तन जारी है।

यह एक आश्चर्य की बात है कि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास न रखते हुए तथा संसार को क्षणमगुर मानते हुये भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास

या वैदिक धर्म की तरह आत्मा का पुनर्जन्म नहीं बल्कि

(८, पुनर्जन्म) अनित्य अहंकार एवं तृष्णा का नूतन जन्म होता है जो

कि कर्म के नियम से संचालित होता रहता है। इस

प्रकार आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास न करके उन्होंने अहंकार एवं तृष्णा के

पुनर्जन्म की भावना को जन्म दिया।

बौद्ध धर्म सामाजिक-जाति थी। महात्मा बुद्ध ने समाज में प्रचलित असंख्य प्रकार की जातियों एवं उपजातियों का बहिष्कार किया। उनके कथना-

नुसार सम्पूर्ण मानव समाज मुक्ति का अधिकारी है।

(९) जाति प्रथा जाति प्रथा तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की देन है। कर्मा-

११९

नुसार नहीं बल्कि कशानुगत भी नहीं है मनुष्य मनुष्य में

कोई अन्तर नहीं है। केवल जन्म से ही कोई व्यक्ति उच्च

हो सकता था बल्कि कर्म से उच्च व नीच होता है। समाज में बाइली

प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व का उन्होंने खंडन किया था। सभी जातियों के सदस्यों का जो अपना अनुयायी बनाया और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद जाति का कोई सवाल नहीं था।

प्राणी मात्र को पीड़ा पहुँचाना महापाप है। यह बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। परन्तु समय और परिस्थितियों को देखते हुए उसने इस सिद्धान्त को स्थूल रूप प्रदान किया। कट्टरता के साथ इस सिद्धान्त

(१०) अहिंसा का पालन करना आवश्यक नहीं समझा गया है परन्तु जहाँ तक हो सके अहिंसा के पालन पर जोर दिया गया है। वैश्यों की भाँति बौद्ध लोग उग्रवादी नहीं थे। महात्मा बुद्ध ने साधारण जनता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ही इसका त्याग किया था।

बौद्ध धर्म वेदों को प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं मानते थे। उनके अनुसार वेद वर्तमान थे। उन्होंने यज्ञ, संस्कार, बलि आदि का बहिष्कार किया। वैदिक देवताओं में अविश्वास व्यक्त किया। वेद तो स्वाधीन

(११) दार्शनिक ब्राह्मणों की रचना भी परमात्मा की नहीं। इसी कारण बौद्ध धर्म में दार्शनिक विचार धारा को भी विशेष स्थान प्राप्त नहीं हो सका। कल्पना शक्ति से विशेष

लाभ नहीं है। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्व दिया गया। अल्पप्रत्यक्ष कल्पनाओं का बहिष्कार किया गया। यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा थी।

अन्तिम सिद्धान्त त्रिरत्न हैं। प्रत्येक बौद्ध उपासक की इनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है। ये त्रिरत्न हैं—बुद्ध धर्म एवं सत्त्व। प्रत्येक सदस्य को दीक्षा देते समय व लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है—बुद्धं शरणं गच्छामि सर्वं शरणं गच्छामि।

महात्मा बुद्ध के समय में ही बौद्ध धर्म का विकास हो गया था परन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त बौद्ध धर्म शीघ्र ही सम्पूर्ण भारत में फैल गया। फिर

उन्नति के
कारण

धीरे धीरे चीन, जापान, तिब्बत, लावा, मलाया, बावा, सुमात्रा, मध्य एशिया तक फैल गया और विश्व का प्रभुत्व धर्म बन गया। यद्यपि आधुनिक युग में बौद्ध धर्म अपनी मातृभूमि भारत में लुप्त हो गया परन्तु विश्व

इसका प्रकार बढ़ता ही रहा है। बौद्ध धर्म की इस रहस्यमय द्रुत गति में विकसित होने के निम्नलिखित कारण हैं—तर्क का अवलम्बन, आचरण की प्रधानता, माधुर्य भाषा का प्रयोग, उच्चवर्ग का स्वीकार, उच्चार्य, भेष संगठन, प्रचारकों की लगन, समयानुकूल धर्म प्रचारशैली की रोचकता, भेदों में भाव परिवर्तन, वैदिक धर्म के दोषों से रहित, जाति प्रथा का बहिष्कार, बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व, धर्म की सरलता, मध्य मार्ग का अवलम्बन, बौद्ध भगवत्तियों का प्रभाव, आकर्षणशीलता, उन्नत तथा विद्यालय सादृश्य; लोकप्रिय से सम्बन्ध, परिवर्तनशीलता, प्रबल प्रतिद्वन्द्वियों का अभाव, नालन्दा विश्वविद्यालय का सहयोग। इसके अनिर्वक्त बहूत से अन्य कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म की उन्नति संभव हो सकी थी।

भारत की भूमि पर जिन द्रुत गति से बौद्ध धर्म का विकास हुआ उसी गति में उसका पतन भी हुआ। ऐसा पतन कि भारत में बौद्ध धर्म का नाम ही

लोग हो गया। इसके कारण निम्न थे—

आर्य समाज के आक्रमण तथा मर्याद की समाप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, अन्य धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा, भिक्षुओं के आचरण का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, विदेशियों के आक्रमण तथा बौद्ध धर्म की क्षाया, राजपूत गणतन्त्रों का उत्कर्ष, सिन्धु

हमला का प्रयोग, जंगलों में शिवों का प्रवेश, बुद्ध के रूप में देवता की स्थापना, मूर्तियों तथा मूर्तियों की स्थापना धर्म प्रचारकों का अभाव तथा लगन की कमी।

बौद्ध धर्म की अवनति के उपर्युक्त बहूत से कारण थे परन्तु भारतीय बौद्ध धर्म के अस्तित्व का प्रमाण कारण उसका आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वरूप था। इसके कारण ही उसका पतन संभव हो सका कि विदेशियों के आक्रमण से। परम्परा से आज उदात्त बौद्ध धर्म ने सामाजिक सम्बन्धों से अलग होकर केवल धर्म के रूप में पुनः उत्थित हो जाया है और बौद्ध धर्म के कुछ अंशों को ही समाज की भाँति समझे जा रहा है। बौद्ध धर्म का अस्तित्व केवल धर्म के रूप में ही नहीं बल्कि समाज की भूमि में स्थापित हो गया।

इस प्रकार बौद्ध धर्म की अवनति बौद्ध धर्म की ही भाँति ही हुई थी।

कहा जाता था। प्रारम्भ में बौद्ध भिक्षु पर्यटनशील थे। गुहाओं और जंगलों में निवास करते थे तथा भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। बाद में विहार तथा मठ में रहने की अनुमति प्राप्त हो गई और इसके साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं को धर्मनिष्ठों द्वारा प्रदान भोजन एवं वस्त्रों के उपयोग की स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो गई। भिक्षुवर्ग की संख्या बढ़ने लगी। इसके नियंत्रण के लिये तथा पद्म-प्रदर्शन हेतु निरर बनाये गये और इन्हीं नियमों के आधार पर बौद्ध संघ का निर्माण किया गया। बौद्ध संघ के मुख्य नियम निम्न थे:—

(१) संघ प्रवेश—महात्मा बुद्ध द्वारा 'एहि भिक्षु' कह कर दीक्षा दी जाती थी। बुद्ध के उपरान्त संघ में दीक्षा देने का कार्य अनुयायियों को प्राप्त हो गया। संघ में प्रवेशाधिकार के लिये माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक थी। कम से कम १५ वर्ष की आयु योग्यता भी आवश्यक मानी जाती थी। प्रवेशाधिकार के पहले मूँछ-दाढ़ी तथा सिर के मुँडवाने पड़ते थे; पीले वस्त्र धारण करने पड़ते थे।

(२) मठ—बौद्ध भिक्षुओं तथा साधुओं के निवास तथा ध्वस्तन के लिए मठों का निर्माण किया जाता था। मठों का निर्माण कर, कहा और किस प्रकार से हो, हो इसका पूर्ण सविधान था। मठों की सम्पत्ति पर संघ का पूर्ण अधिकार होता था।

(३) वस्त्र-भोजन-अभिषेक—प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिये तीन चीवर पहिनने आवश्यक थे। भोजन का प्रवन्ध भिक्षा द्वारा करना पड़ता था परन्तु विरोध भिक्षा मागने का निषेध था। दम्पत्यवस्था में अभिषेक का प्रयोग करने का भी अधिकार था।

(४) प्रतिपक्ष सभा—बौद्ध भिक्षुओं के आचरण पर नियन्त्रण रखने वाली सभा थी। सभा की कार्यवाही में उपस्थिति आवश्यक होती थी। दम्पत्य सदस्य को अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता था। सर्व प्रथम संघ स्वयं का निर्वाचन होता था, फिर दो वक्ताओं का चुनाव होता था और अन्त में उन भिक्षुओं का जिन्होंने संघ के नियमों का उल्लंघन किया था, निर्णय किया जाता था।

(४) वाग्मावाम—वर्गों श्रुतु के तीन मास एक निश्चित निर्वर्तन स्थान में व्यतीत करने पड़ते थे ।

(५) निरुपियों के विशेष नियम—यारम्म में महान्ना बुद्ध द्विर्दों के प्रवेष्टाधिकार के विरुद्ध थे परन्तु अपने द्विप शिष्य 'आनन्द' के कहने पर उन्होंने अनुमति तो दे दी परन्तु उनके पर्यन्त, निवार आदि के लिये सख्त निरीक्षण तथा नियमों का भी निर्माण किया गया ।

(६) संगठन—बौद्ध संघ के संगठन में मृत्यु के उपरान्त व्यक्तिगत उत्तराधिकारी निर्वाचन प्रथा का अभाव था । अनुयायियों द्वारा निर्वाचन किया जाता था । शलाकाद्यो द्वारा गुप्त रूप से निर्वाचन व्यक्त्या का प्रबन्ध था । निर्वाचन स्थान में निश्चित संख्या की उपस्थिति आवश्यक थी ।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कई मत हैं । कुछ का कथन है कि बौद्ध धर्म नूतन धर्म था, कुछ का कहना है कि यह केवल गाना-विद्वत् प्रान्ति थी तो कुछ इसे तत्कालीन हिन्दू धर्म का ही संश्लेषित एवं परिवर्धित रूप मानते हैं । वास्तव में बौद्ध धर्म भारत के बौद्ध तथा लिए नूतन नहीं था । उसके सिद्धान्तों का प्रारम्भ उन्निष्ठा ब्राह्मण धर्म काव में हो चुका था । केवल गानाविद्वत् कुटीरों एवं असमानता तथा नैतिक पतन के विरुद्ध विद्रोह था । परन्तु जहाँ तक दैनिक जीवन की समस्याओं का सम्बन्ध था, एक बौद्ध हिन्दू ही बना रहता था । क्योंकि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों का बहिष्कार तो किया परन्तु उनके ग्यान पर अन्य व्यक्त या वर्ग की निरुक्ति नहीं की । बौद्ध और ब्राह्मण धर्म में कभी सम्मानता थी और मतभेद भी थे । जहाँ तक सम्मानता का सम्बन्ध है वे इस प्रकार थी—दोनों धर्मों का अन्तिम लक्ष्य समान था अर्थात् एक के अनुगमन मोक्ष और दुसरे के अनुगमन निर्वान । दोनों धर्म शरीर तथा मर्त्यपुनरुत्पत्ति के प्रतीक थे और दोनों का इतिहास धार्मिक अत्याचारों से भुक्त था । दोनों धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे । दार्शनिक अन्तर भिन्न थे । दोनों धर्मों में शैल तथा आचरण के नियम भी प्रचलित थे । दोनों धर्म का विचक्षण था कि संसार दुःखों से परिपूर्ण है और इन दुःखों को दूर करने के लिये ही दुःखों को दूर करना चाहिए । बौद्ध धर्म ने इन तत्व को ही हिन्दू धर्म में ही प्रष्ट किया था ।

‘उपर्युक्त समानताओं के साथ ही साथ दोनों धर्मों में मतभेद भी था। ब्राह्मण धर्म का देवों में विश्वास था जबकि बौद्ध धर्म वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानता और केवल तर्क शास्त्र मानता है तथा स्वयं भी तर्क को सर्वप्रधान स्थान देता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म के प्रमुख कार्यों—हिंसात्मक बलि, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का बहिष्कार किया। ब्राह्मण धर्म द्वारा निर्देशित वर्ण व्यवस्था एवं जाति पाँति का बहिष्कार किया। बौद्ध धर्म की उदार मनुष्यत्व की भावना ही इस बात की प्रतीक है कि बुद्ध जाति पाँति के विरुद्ध थे। बौद्ध धर्म में संगठन पद्धति थी; संघ संवैधानिक आधारशिला पर टिका हुआ था परन्तु हिन्दू धर्म में किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं था। बौद्ध धर्म सदाचार द्वारा निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बतलाता है परन्तु ब्राह्मण धर्म ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति। ब्राह्मण धर्म अग्नि पूजा करता था परन्तु बौद्ध धर्म इस पूजा का विरोधी था। बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर तथा मनुष्य में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था परन्तु हिन्दू धर्म में मध्यस्थ की आवश्यकता थी। हिन्दू धर्म में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था बौद्ध धर्म ने इस प्रभुत्व को अस्वीकार किया। ब्राह्मणों का धर्म शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता परन्तु बौद्ध धर्म मानव मात्र को मोक्ष का अधिकारी समझता था। ब्राह्मण धर्म का ईश्वर तथा आत्मा के अमरत्व में विश्वास था। बौद्ध धर्म इन दोनों में विश्वास नहीं रखता।

बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में इतनी समानताएँ हैं कि कुछ विद्वानों ने जैन धर्म को बौद्ध धर्म की ही उपशाखा मान लिया। परन्तु यह धारणा गलत है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं पुराना है। यह ठीक है कि इन दोनों धर्मों में काफी समानताएँ हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे जो जैन धर्म के अंतिम

बौद्ध धर्म तथा
जैन धर्म

तीर्थन्कर महावीर, जिन्होंने जैन धर्म को तत्कालीन रूप दिया, भी क्षत्रिय थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ने धोर समस्या की थी। दोनों के धर्म का प्रचार केन्द्र मगध था। दोनों ने हिन्दू धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया था।

दोनों नास्तिक धर्म थे, दोनों धर्मों ने यशों तथा बलिदानों का बहिष्कार किया था। दोनों ने ब्राह्मणों के आश्रमों का विरोध किया। दोनों ने अहिंसा के पालन पर जोर दिया। दोनों धर्मों का प्रचार साधुओं द्वारा हुआ। दोनों धर्मों ने

उत्तमिणी में मित्रा प्रण की। दोनों ने कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष के सिद्धान्तों को स्वीकार किया। दोनों धर्मों ने शाकाहार को प्रोत्साहित किया। दोनों धर्मों में गन्धु तथा पदार्थ आत्मों के विषय पुनर्जन्म-निमित्त थे। दोनों धर्मों में शिवन थे। दोनों धर्मों ने देवताओं की स्तुति का लक्ष्य करके जनश्रद्धा को भावना को प्रोत्साहित किया। दोनों धर्मों का कालान्तर में उद्दामाचार्यों में शिवन हो गये। परन्तु दोनों धर्मों के अनुयायियों के विषय यह आवश्यक नहीं था कि वे वैदिक देवताओं का त्याग करें। दोनों धर्मों ने कति प्रथा का बहिष्कार किया था। दोनों धर्म एक ही तद्देश में—संसार दुर्ग में परिलून हैं और दुर्गों को दूर करने का उपाय दृढ़ता चाहिये—उत्पन्न हुए थे। दोनों धर्मों में संगठन प्रवृत्ति पर जोर दिया गया था। कालान्तर में दोनों धर्मों में मूर्तिपूजा का विकास हुआ।

उपर्युक्त समानताओं के अतिरिक्त दोनों धर्मों में सम्यक् मोक्ष का धर्म मोक्ष का अर्थ आत्मा का दुर्ग में मुक्त हो जाना मानता था परन्तु बौद्ध धर्म निर्वण का अर्थ व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में समाप्त कर देना मानने थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन भी भिन्न भिन्न थे। जैन धर्म तपस्या में विश्वास करते थे, बौद्ध मध्य मार्ग का अवलम्बन करते थे। जैन लोगों के अनुसार मोक्ष मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होता था जबकि बौद्ध धर्म का निर्वण इनी दुर्ग में प्राप्त किया जा सकता था। जैन लोग अहिंसा का पालन करके शांति करने थे परन्तु बौद्ध धर्म तथा साध्य अहिंसा का पालन करता था। डा. रिमथ का कथन है कि 'जैन लोग एहत्थ को बड़ा महत्त्व देते थे—परन्तु बौद्ध लोग तप को बहुत महत्त्व देते थे। बौद्ध आत्मा तथा परमात्मा को नहीं मानते थे परन्तु जैन धर्म का दोनों में विश्वास था। यद्यपि जैन लोग परमात्मा को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते थे क्योंकि वे निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे और निराकार-वर्तित आकाश की उत्पत्ति नहीं कर सकता था। बौद्ध लोग अष्टांग मार्ग पर जोर देते थे और जैन लोग विरल पर। जैन धर्म ने हिन्दू धर्म से सम्पर्क रख लिया था परन्तु बौद्ध धर्म का स्वतन्त्र विकास हुआ। बौद्ध धर्म को निर्वण रूप प्राप्त हुआ जबकि जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा। जैन लोगों द्वारा तीर्थंकरों में विश्वास किया जाता था और बौद्ध लोग बुद्ध तथा बोधिसत्व में विश्वास करते

ये । बौद्ध धर्म भारत से छुप्त हो गया परन्तु जैन धर्म आज तक भारत में विद्यमान है ।

कालांतर में बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद की उत्पत्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म दो हिस्सों में विभाजित हो गया—हीनयान और महायान । हीनयान बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मान्यता देता था । ईश्वर में विश्वास नहीं करता था । बुद्ध के अनुसार ही मुक्ति पाने का पथ स्वीकार करता था । हीनयान स्वावलम्बन की शिक्षा पर जोर देता था । प्रत्येक व्यक्ति

को अपने उद्योग से निर्वाण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । आध्यात्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों पर अधिक जोर देता था । बुद्ध की पूजा करता था । स्वर्ग व नरक की भावना में भी विश्वास रखता था । इस शाखा की

संख्या कम थी । महायान शाखा की संख्या अधिक थी । यह परिवर्तन स्वीकार करता था । प्राचीन संहारों का त्याग करके विश्व वस्तुस्थिति से सिद्धान्त पर अधिक जोर दिया । इसके अनुसार बोधिसत्व की प्रति प्रमुख उद्देश्य थी और बोधिसत्व का तात्पर्य पूयक्षान की प्राप्ति था । इसके उपरान्त उसे अन्य प्राणियों को दुःख से मुक्त करने का कार्य करना चाहिए । बुद्ध को परमात्मा मानता था । उपयोगिता पर अधिक जोर देता था । पंच स्कन्धों को सत्य नहीं मानता था । संसार पूर्णतया मिथ्या है तथा भूतलक्ष्य या धर्म कार्य ही जीवन का सार है । यह विचार-स्वातन्त्र्य को स्थान देता था । वैदिक देवगर्भों को भी स्थान दिया भक्ति भावना को ग्रहण किया । यह अति लोकप्रिय हो गया ।

बौद्धधर्म की भारतीय जन संस्कृति को स्थायी देना:—

बौद्धधर्म ने बड़ा एक तरह प्राचीन भारतीय संस्कृति की विचार सरणी को परिवर्तित व प्रभावित किया है वहीं दूसरी तरफ उसने भारतीय जन संस्कृति को स्थायी देन भी दी है । स्थाई देन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:—

(१) जीवन का उत्थान स्वधर्म पर आधारित है, भगवत् कृपा पर नहीं ।

(२) वाति-पंति, ऊँच-नीच, भेद-भाव अनादि नहीं है बल्कि मानव निर्मित हैं । सभी व्यक्ति निर्बोध (अनन्द स्थिति) को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

(३) परस्पर व्यवहार में अहिंसा एवं करुणा का भाव एवं ।

(४) अद्भुत स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला ।

जैन धर्म—जैन धर्म की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में काफी समय तक मतभेद रहा था परन्तु अब सर्व समान्य रूप से यह स्वीकार किया जाने लगा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है । इसकी उत्पत्ति वैदिक काल से है । यद्यपि महावीर वर्धमान जैन धर्म के जन्मदाता

जैन धर्म की माने जाते हैं परन्तु वे जैन धर्म के अन्तिम तीर्थंकर थे ।

उत्पत्ति व विकास उनके पूर्व २३ तीर्थंकर हुए जिन्होंने समय-समय पर इस धर्म का प्रसार किया । इसकी उत्पत्ति राजा शुक्रम

से हुई थी जिन्होंने अपने पुत्र भरत को राजपाट देकर सन्यास ग्रहण कर लिया और जैन धर्म चलाया । २३ वें तीर्थंकर पारंगनाथ जी थे जिनकी मृत्यु महावीर से २४० वर्ष पूर्व हो चुकी थी । पारंगनाथ जी ने जैन धर्म का स्वरूप प्रचलित किया । उस समय तक जैन धर्म = निर्ग्रन्थ, कहलाता था । यह धर्म अहिंसा प्रसार करता था और वैदिक धर्म की दिशा का धर्म बनता था । महावीर के पूर्व निर्ग्रन्थ धर्म काफी फैल चुका था यद्यपि सम्पूर्ण भारत में लोकप्रिय हो गया था ।

जैन धर्म की वास्तविकता प्रगति महावीर वर्धमान के नेतृत्व में हुई उन्होंने ही निर्ग्रन्थ धर्म को जैन धर्म का रूप दिया । इसी कारण वे जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं । महावीर का जन्म वैशाली के समीप कुटुम्बगाम में कुत्तकगण के शासक कुल के राजा मिथिधर्म के घर हुआ था । उनकी माता निन्दुरी मल्ल के राजा धेनक की बहिन निकला थी । वर्धमान का विवाह कपोल के नाम हुआ था । उनके एक बच्चा भी हुई थी । तीन वर्ष की आयु में राजा की मृत्यु में उन्हें यह त्याग करके बन पण का

महावीर की आश्रय लिया और कठोर तपस्या की । वे विभूत जीवन होकर तपस्या करने लगे । भूत, प्यास और शारीरिक कष्टों से उनका शरीर मूल गया । एक दिन विभिन्न

के कारण श्रद्धाघनिका नदी के तट पर महावीर को 'देहव' (मोड़ का डाल) पड़ा हुआ । उसी से वे छड़े । (पृष्ठ १) जिन (जिनेना) निर्ग्रन्थ (अथ हीन)

बहलाने लगे और जैनियों ने उन्हें अपना चौबीसवां तीर्थंकर मान लिया। ज्ञान प्राप्ति के उपरंत महावीर मगध; अंग, मिथिला, भाबरती, कैशाली, रावणप्रह आदि स्थानों पर उपदेश देते रहे और अपने धर्म का प्रचार करते रहे। बुद्ध उनके समकालीन थे और प्रायः दोनों महापुरुषों में शिष्यों में पारस्परिक भगवा या वाद-विवाद हो जाया करता था। ७२ वर्ष की अवस्था में ईसा के ४६८ वर्ष पूर्व रावणप्रह के निकट पावा नामक नगर में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा विश्वास है कि वे बुद्ध के १५ वर्ष बाद निर्वास प्राप्त हुए।

जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

जैन धर्म का मूल सिद्धान्त पंच महाव्रत है। महावीर के पूर्व केवल चार महाव्रत थे—सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिमह। महावीर ने इसमें 'ब्रह्मचर्य' और जोड़ दिया। अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धान्त है। प्राणी मात्र की हिंसा पाप समझा जाता था। मन, वचन तथा तन से किसी भी प्राणी को बलेश पहुँचाना भी हिंसा माना जाता था। जैन धर्म के अनुयायियों में यह स्थ तथा साधु दोनों थे। अतः यह स्थ लोगों को स्थूल रूप से अहिंसा का मालन करने का उपदेश दिया गया। अर्थात् केवल जंगम

(१) पांच महाव्रत जीव की हिंसा से बचने का उपदेश परन्तु साधु तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मित्रु वर्ग के लिए जंगम तथा स्थावर (वृद्धादि)

अपरिमह, ब्रह्मचर्य दोनों जीव की हिंसा से बचने का उपदेश है।

अहिंसा के उपरंत सत्य का स्थान था। सत्य यदि बट्ट हो तो उरवा भी उरलेख नहीं किया जाना चाहिए। सुन्दर तथा मधुर सत्य का उरलेख करना चाहिए। इसके लिये क्रोध, मय, लोभ तथा मोह का त्याग करना आवश्यक था। ब्रह्मचर्य के अनुसार सभी प्रकार की काम-वासना का त्याग कर देना चाहिए। अपरिमह के अनुसार किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यह स्थों को चाहिए कि वे अपनी कमाई का एक निश्चित भाग धर्म कार्य में लगा दें इससे द्रव्य के प्रति उनकी लालसा कम हो जायेगी। अस्तेय के अनुसार चोरी करना पाप था। दूसरों की वस्तु को बिना पूछे अपने पास रखना भी पाप था और यह में मिली हुई वस्तु का उपयोग करना भी पाप था।

जैन धर्म 'विरत्न' में विश्वास करता था। वे विरत्न वे सम्यक् ज्ञान सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र। सम्यक् ज्ञान का तात्पर्य था मात्त्विक ज्ञान की प्राप्ति, अच्छे ज्ञान का संग्रह तथा प्रसार एवं

(२) विरत्न, अनैतिक का त्याग। अच्छा ज्ञान वही है जिससे मन ज्ञान, दर्शन, चरित्र की शांति मिले, नैतिकता का विकास हो। मानव समाज की कल्याण भावना हो। सम्यक् दर्शन का तात्पर्य अच्छी विचारधारा है अर्थात् नैतिक विचार-ज्ञान से परिपूर्ण विचार। सम्यक् चरित्र का तात्पर्य इन्द्रियों का दमन है। नैतिक चरित्र से आशय है, अच्छा चरित्र हो। जैन लोगों का 'विरत्न' में अगाध विश्वास है। ठीक उसी तरह जैसे कि बौद्ध लोगों का अपने धर्म, संघ तथा बुद्ध है।

जैन लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वे ईश्वर की सृष्टि का कर्ता न मानते हैं। वे तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और तीर्थंकरों में ईश्वर का आवास मानते हैं। वे तीर्थंकरों की पूजा दया या दान (३) ईश्वर के विश्वास के लिये नहीं करते। वे कर्म में विश्वास करते हैं। मनुष्य की मुक्ति ईश्वर के हाथ में नहीं बल्कि उसके कर्मों में निहित है। संक्षेप में जैन धर्म स्वावलम्बन की शिक्षा देता है।

परन्तु इसके विपरीत जैन लोग आत्मा के अस्तित्व तथा अमरत्व में विश्वास करते हैं। आत्मा को वे सर्व शक्तिमान पवित्र प्रकाश का दोलक मानते हैं। मानवीय कर्म के कारण आत्मा की शक्ति घटती (४) आत्मा में बढ़ती रहती है। आत्मा पूर्ण तथा निर्विकार है परन्तु इन्हीं कर्मों के कारण विकार वाली हो जाती है। बन्धनों में पड़ जाती है। इसका अस्तित्व है और वह शरीर से अलग है। इसमें ज्ञान का भण्डार है। इसी के कारण सुख दुःख की अनुभूति होती है।

बौद्ध धर्म की भांति जैन लोग भी कर्मगरी थे। वे कर्म को बहुत महत्व देते थे। कर्म में उनका विश्वास था। अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त

(४) कर्म की
प्रधानता

कर सकता है। कर्मों की योग्यतानुसार ही हमारा जन्म होता है। सुख-दुख सहन करना पड़ता है। कर्मों के द्वारा ही हमारी शारीरिक रचना होती है। इसी के द्वारा वंश, जाति, आयु आदि का निर्णय होता है।

परन्तु जैन धर्म यज्ञ, बलि तथा अनुष्ठान को अच्छा कर्म नहीं मानता है। जब मनुष्य में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तो वह बुरे कर्म करता है और बुरे कर्मों के कारण उसकी आत्मा माया, मोह, राग, द्वेष आदि विकारों की शिकार बन जाती है; जिससे मनुष्य का पतन होता है।

जैन धर्म विषयों का विनाश आवश्यक मानता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा के चारों ओर घिरे हुए कर्म के बन्धनों को काटकर आत्मा को मुक्त करने का प्रयत्न करे। जैन धर्म के अनुसार

(६) विषयों का विनाश सांसारिक इच्छाएं हमारी आत्मा को मलिन कर देती हैं। अतः सांसारिक इच्छाओं का दमन करना चाहिए।

ये इच्छाएं इन्द्रियों की सहायता से आत्मा में प्रवेश करती हैं। अतः इन्द्रियों का दमन किया जाना चाहिए। इनको रोकना चाहिए और जो इच्छाएं आत्मा में प्रवेश पा चुकी हैं उन इच्छाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

जैन धर्म आत्मा को कर्मों के बन्धनों से मुक्त करने का मार्ग भी बतलाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नये विषयों को आत्मा में प्रवेश करने से रोके और पुराने विषयों को दूर करने का प्रयत्न करे। इस कार्य को सुगमतापूर्वक करने के लिये सात साधन बतलाये गये

(७) आत्मा को कर्म के बन्धनों से मुक्त करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा मनुष्य कर्म के बन्धनों को दूर करता है। ये सात साधन निम्न हैं—(१) पांच महा-मत्तों का पालन जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। (२) सीमन्ति अर्थात् चलने, बोलने, भिक्षा प्राप्त

करने, शौच आदि में सतर्कता रखी जाय ताकि किसी जीव की हानि न हो। (३) शुक्ति-अर्थात् अपने विचारों, भावों तथा शरीर के विचरण पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय। (४) दस आचरण—धर्म, क्षमा, नम्रता, शीघ्रन्य, सत्य, स्वच्छता, आत्मसंयम, पवित्रता, त्याग तथा अविवाहित जीवन को अधिक महत्व

दिया जाय। (५) आत्मा तथा सृष्टि एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाय। विचार किया जाय। (६) सामयिक किया अर्थात् मन को किसी भी तरह विचलित न होने दिया जाय और समान संतुलन में रखा जाय। (७) प्रतिष्ठागत अर्थात् मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। नैतिक चरित्र बनाना चाहिए। अनैतिक तथा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। इन सभी के पालन से आत्मा कर्म के बन्धनों से मुक्त हो सकती है और कर्म के बन्धनों से मुक्त आत्मा को निर्वाण या कैवल्य प्राप्त होता है।

कालान्तर में जैन धर्म दो प्रमुख शाखाओं श्वेताम्बर तथा दिगम्बर में विभाजित हो गया। दिगम्बर संप्रदाय जैन धर्म के सिद्धान्तों का बहुराश के रूप

जैन धर्म में विभाजन

पालन करता है परन्तु श्वेताम्बर स्थूल रूप से पालन करता है और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी स्वीकार कर लेता है। दिगम्बर संप्रदाय बगड़े पद्मना भी पसन्द नहीं करता। दिगम्बर मत के अनुसार स्त्री

को उस समय तक मुक्ति नहीं मिल सकती तब तक कि वह पुण्य की चेति में कर्म न हो। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए ताकि सम्पूर्ण शरीर से प्राप्त हो सके। परन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं है। आधुनिक समय में जैन धर्म अनेक उपशाखाओं में विभक्त है।

कालान्तर में जैन धर्म पर वैज्ञानिक दिनों धर्म का भी प्रभाव पड़ा वह प्रमाण रूप में निम्नलिखित हैं—

(१) जीवों के अंतर स्थापित होने लगे।

(२) जीवों की वर्गीकरण की प्रथा होने लगी।

(३) वर्गों के अन्तर्गत अन्तर्गति रहे।

जैन धर्म का प्रभाव इन क्षेत्रों पर निम्न प्रमाण पड़ा —

(१) अनेकान्योन्य भाव के अन्तर्गत रूप होने है।

(२) जीवन में शांति के वर्ण पर ही निर्भर रहने की भावना।

(३) प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जीवों की भावना का विस्तार।

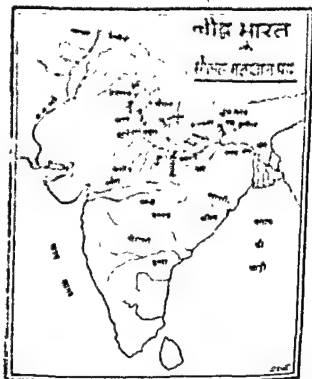
(४) अनेकान्योन्य भाव पर प्रभाव पड़ने का निर्माण।

बुद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति—

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों तथा जैन ग्रन्थों से ई० पू० छठी शताब्दी के भारत की सभ्यता और संस्कृति का आभास मिलता है। उस युग में भारत में १६ प्रमुख राज्यों का अस्तित्व था। ये राज्य महाजनपद कहलाते थे। कोशल, मगध, अश्वत्थी, कन्न, वैशाली आदि प्रमुख महाजनपद थे। उस युग ने राजतन्त्रात्मक तथा प्रजातन्त्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। अधिकतर महाजनपदों में राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थी। राजा बशानुगत होता था परन्तु उसका शासन निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं होता था। उस पर मंत्रिपरिषद् का अंकुश होता था। कभी-कभी मंत्रिपरिषद् अयोग्य या अत्याचारी राजाओं को पदच्युत भी कर देती थी। राजा के अधिकार असीमित थे। वह न्याय, सेना, धर्म, समाज तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी व सम्मानित व्यक्ति होता था।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में भी राजा का स्थान था। कई राज्य मिलकर अपना एक सच बना लेते थे और फिर आपस में मिलकर एक राजा का निर्वाचन करते थे। परन्तु इस राजा को गणपरिषद् की सम्मति के अनुसार कार्य करना पड़ता था। गणपरिषद् का संविधान होता था और संविधान के नियमानुसार कार्य किया जाता था। संविधान के नियमों का उल्लंघन करने वाले को बटोर सजा दी जाती थी। कहीं कहीं पर राजा के स्थान पर 'गणपति' या 'गणध्वज' का निर्वाचन होता था। गणपरिषद् में युवक तथा वृद्ध सभी सम्मिलित होते थे। गणपरिषद् का एक समापति भी होता था जो सभी की बैठक में अध्यक्ष का कार्य करता था। निर्णय बहुमत से किये जाते थे। न्यायालयों की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अभियुक्त को निम्न न्यायालय से लेकर राजा तक अपील करने का अधिकार था।

प्राथमिक बुद्ध कालीन समाज में अनेक कुरीतियाँ विकसित हो गई थी। समाज जाति, उपजाति के जाल में फँसा हुआ था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व चरम सीमा पर पहुँच चुका था। क्षत्रिय भोग-विलास में डूबे हुए थे और अपने कर्तव्य से विमुख हो गये थे। वैश्यवर्ग-द्रव्य बढ़ाने की चिन्ता में था। इस वर्ग

का । शिवजी की शक्ति बहुत निर घुड़ी थी ! इन युग में आठ प्रकार शिव
के नाम, गणेश, लक्ष्मी, शारंग, कनुर शिव, वैरागिक आदि का उल्लेख

मिलता है। सगेज में विवाह करने की प्रथा नहीं थी। मामा तथा बुआ के लड़के लड़कियों से भी सम्बन्ध करने की प्रथा कम हो रही थी। स्त्रियों को शील तथा लज्जा के कारण पुरुषों से आवरण रखना पड़ता था यद्यपि पर्दा का प्रारम्भ नहीं हुआ था। बहुविवाह का रोग बढ़ गया था। महात्मा बुद्ध तथा महावीर के प्रयत्नों से समाज की कुरीतियाँ दूर हो गई। यद्यपि जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन न हो सका परन्तु पुनर्जायत हिन्दू धर्म ने शूद्रों को भी सम्मान प्रदान किया। प्रारम्भ में स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था परन्तु बाद में मिल गया।

बौद्ध ग्रंथों तथा जैन ग्रंथों से उस युग की आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा प्रकार पढ़ता है। उस युग में अधिकांश लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था।

कृषि के सहारे वे अपने परिवार का मरण पोषण करते थे। कृषि योग्य भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। उस युग में सामन्त प्रथा या जागीर प्रथा का सुन्पात नहीं हो पाया था। राजा किसानों से अपने कर्मचारियों के माध्यम से उपज का दमका हिस्सा ले लेता था। कृषि के लिए मिर्चाई का प्रबन्ध था। मिर्चाई के लिये नहरें थी। सरोवरों, नदियों, भीरों तथा ग्रंथों की सहायता से मिर्चाई भी जाती थी। गांव वालों की स्थिति मध्यम वर्ग की मानी थी। न अमीर और न गरीब। देश धन धान्य से परिपूर्ण था।

नगरों की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। यहाँ के व्यापारी धनिक थे। इनके मकान विशाल तथा मज्ज होते थे। गरीब नागरिकों के मकान अल्पश्रेणी छोटे छोटे होते थे। उस समय वाराणसी, राजगृह, काशी, आबस्ती, वैशाली, चम्पा, सङ्गिल्ला, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा आदि प्रमुख नगर थे। जहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी।

कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योग ग्रंथों का भी विकास हो चुका था। इस युग में मुख्य व्यवसायी थे—बढ़ई, लोहार, मुनार, चर्मकार, कुम्हार, सेली, बुनार, हाथी दाँत का काम करने वाले, रंगरेज, जौहरी, चित्रकार आदि। प्रत्येक व्यवसायी अपने अपने-अपने संघ या धेड़ी में संगठित था। इन धेड़ियों का प्रधान 'प्रमुख' कहलाता था और यह राजदरबार का माननीय सदस्य माना

जाता था। व्यासजी शिन्दी और अन्य व्यासजी निर्भीकता से व्यास, व्यास तथा कान की शीर्ष में एक स्थान में गूंगे स्थान को जाने थे। किसी प्रकार की कफाट नहीं थी।

शिन्दी महान के आक्रमण के फलस्वरूप भारत यूनान के सम्पर्क में आ चुका था। बड़ा भारतीय गण्यता ने यूनानी गण्यता को प्रभावित किया था यही यूनानी गण्यता का भी प्रभाव पड़ा। भारत ने ग्रेगोरियन गणित के साथ ही साथ यूनान में मुद्रा प्रणाली को भी प्रदत्त किया जिसके फलस्वरूप उम युग में भारत में मुद्रा का प्रवर्तन हो चुका था। मरमे निम्न सिक्का तब का होता था जो 'कहाण' कहलाता था 'निष्' और 'मुर्गा' होने के सिक्के थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उम समय की आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ? इसके प्रवर्तक कौन थे ?
- (२) महात्मा बुद्ध की जीवनी पर एक लेख लिखिए।
- (३) बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्त क्या थे ? विस्तार से समझाइये।
- (४) "बौद्ध धर्म सामाजिक जाति थी।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। अपने पक्ष के समर्थन में अपने विचार बतलाइए।
- (५) बौद्ध धर्म तथा वैदिक धर्म में क्या क्या समानताएँ एवं असमानताएँ हैं ?—समझाइए।
- (६) बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएँ तथा विभिन्नताएँ हैं ?
- (७) जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था ? उसकी जीवनी के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- (८) जैन धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
- (९) बुद्धकालीन युग में लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का उल्लेख कीजिए।
- (१०) बौद्ध धर्म की उन्नति तथा पतन के कारणों पर एक लेख लिखिए।

(५) मौर्यकालीन भारतीय सभ्यता

प्राचीन भारत में सबसे प्रथम सुसंगठित शासन के रूप में जिसने संपूर्ण खदरी भारत पर आधिपत्य स्थापित करके एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, वह

मौर्य शासन था। किन्तु मौर्यों के पूर्व भारत में सोलह 'महाजन' पद थे। धीरे-धीरे साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ और महा-मगध का काँली राज्यों ने निर्बल राज्यों को दबाने का कार्य प्रारम्भ किया और इन सोलह राज्यों में से अन्त में केवल चार राज्य रह गये—(१) मगध (दक्षिणी विहार)

(२) कोशल (अवध) (३) वज्ज (कोराम्बी या इलाहाबाद) और (४) शक्य (मालवा) मगध साम्राज्य का जन्मदाता विजयनाग था। नन्द वंश के शासनकाल में मगध के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसकी विशाल सेना का हाथ सुनहरा विश्व विजेता निकन्दर महान् भी व्यास नदी से लौट गया था। नन्दवंश का अन्त करके चन्द्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली।

मौर्य वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य वीर तथा पराक्रमी सम्राट् था। सिकन्दर के आक्रमण ने भीमान्त राज्यों की शक्ति को कुचल दिया था। चन्द्रगुप्त ने इस अवसर से लाभ उठाकर सीमांत प्रान्तों पर अधिकार कर लिया और निकन्दर द्वारा नियुक्त यूनानी क्षत्रियों को मार मगाया। इनके उत्तरा उत्तम पंजाब और मगध पर अपना अधिकार किया। फिर गुजरात, मालवा व भी अधिकार किया। ई. पू. ३१२ में निकन्दर के उत्तराधिकारी सेनापति सिलसुस ने भारत पर आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उसे पराजित किया। सिलसुस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से किया और दहेज में कषार, हिरण, मित्तों विमान तथा कावुल के फल दिये। चन्द्रगुप्त ने केवल

मौर्य वंश का पराक्रमी सम्राट् था बल्कि सुख्य प्रशासक भी था। राजनैतिक दृष्टिकोण से उसने एक संगठित संगठित शासन व्यवस्था को जन्म दिया। उनका पुत्र बिन्दुसार भी सुख्य शासक था।

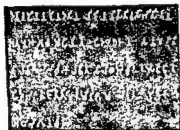
उसी दक्षिण भारत के कई प्रान्त विजय दिये। बिन्दुसार का पुत्र अशोक बहुत ही योग्य शासक निकला। अपने प्रारम्भिक शासन काल में उसने बर्हिग पर क्रूर-कार किया। परन्तु बर्हिग युद्ध की विनीतिशा से उसका हठोर हृदय विरल बना और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया इस युद्ध के उपरान्त अशोक का मूर्त बौद्ध धर्म की शक्ति तथा प्रकाश के प्रति में काँति हुआ। अशोक को महान्नी इच्छाएँ करने हैं। फिर के महान् महावीर-योग धर्म प्रकाशों में

अशोक का स्थान सर्वोपरि है। १८३ ई० पू० में मौर्य वंश के अन्तिम सम्राट् बृहस्पति मित्र को मारकर ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की।

मौर्य सम्राट् निरकुश शासक थे परन्तु स्वेच्छाचारी नहीं थे। उनकी शक्ति एवं अधिकार पर नियंत्रण रखने का कार्य मन्त्रिपरिषद् के हाथ में था। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की सख्या कार्य-मार्ग के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी। यद्यपि मन्त्री लोगों का कार्य सम्राट् को केवल परामर्श देना था परन्तु सम्राट् इस परामर्श को सम्मान की दृष्टि से देखता था और कभी कभी

अशोक की लाट

अशोक का एक शिला लेख

ही उल्लंघन कर पाता था। मन्त्रिपरिषद् के कार्य थे—जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए उन्हें प्रारम्भ करना, जो काम अपूर्ण हो उसे पूर्ण करना तथा बायों की पूर्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो उन्हें जुटाना राज्य का केन्द्रीय शासन कई भागों में बंटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को 'तीर्थ' कहते थे। प्रत्येक

विभाग की देव रेल के लिए एक आमात्य होता था। आमात्यों की कुल संख्या १८ थी।

मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। सम्राट् या केन्द्रीय शासन के लिए इतने बड़े भू-भाग पर शासन करना सम्भव नहीं था। इसलिए प्रशासन की

सुविधा के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य पांच प्रान्तों में विभाजित किया गया। प्रान्तों का शासन मार 'कुमारों' के नियंत्रण में था। ये कुमार प्रायः राजवंश से संबंधित होते थे।

इन कुमारों की नियुक्ति सम्राट् करता था। कुमारों की सहायता के लिए प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् होती थी। कुमार तथा मन्त्रिपरिषद् का कार्य प्रान्त में शक्ति स्थापित करना, न्याय प्रदान करना, मंडक के समय में सम्राट् की सहायता करना तथा राजस्व कर वसूल करके केन्द्र की भेजना था।

चारुकर के 'अर्थशास्त्र' में प्रान्तों के भी उपविभाग दिये गये हैं। जन-पद, स्थानीय, द्रोणमुख, स्वाकांक्षिक, संग्रहण तथा ग्राम। ग्राम शासन की मूल इकाई थी। ये विभाग राजस्व (Revenue) तथा न्याय को ध्यान में रख कर नियोजित किये गये थे।

उस युग में जमींदार प्रथा नहीं थी। सम्पूर्ण भूमि राज्य की मालिकता में आती थी। राज्य की ओर से कृषकों के लिए नहरें, बालाब, कुएँ आदि बनाये जाते थे। राजा सदैव उनके हित का ध्यान रखता था। कृषकों को राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी। राज्य की ओर से कई कर्मचारी नियुक्त थे जो कृषकों की देव भाल करते थे। भूमि की उपज का चौथा हिस्सा राज्य का माना जाता था।

इस काल में साम्राज्य सैनिक शक्ति पर निर्भर था। सेना का संगठन बहुत अच्छा था। सेना बड़ी शक्तिशाली थी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने बिना किसी अधिकार के राज्य गद्दी पर अधिकार कर लिया था। इसलिए उसे कठोर नीति को अपनाना पड़ा। कठोर नीति के बिना देश पर नियंत्रण रखना मुमकिन कार्य नहीं था और इसके लिए सेना की आवश्यकता थी। चन्द्रगुप्त की सेना—जल सेना—परिवारिक सेना, खारोही सेना तथा हाथियों की सेना में विभाजित थी।

सैनिक
प्रबन्ध

सैन्य प्रबन्ध के लिये एक पृथक् परिषद् थी। इस परिषद् में तीस सदस्य थे जो ६ विभागों में विभाजित थे। ये लोग पैदल, अश्वारोही, रथारोही, हाथी तथा जल सेना के अतिरिक्त सेना का वेतन, रसद तथा अन्य आवश्यकताओं का प्रबन्ध करते थे।

मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का संगठन बहुत अच्छा था। सम्राट् न्याय की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायाधीश था और स्वयं न्याय के क्षेत्र से बाहर था अर्थात् उसके विरुद्ध अभियोग उपस्थित नहीं किया जा सकता था। सम्राट् भी अपीलों की सुनवाई करता था और निर्णय देता था। उस युग में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालय होते थे। दीवानी को धर्मस्थ तथा फौजदारी की 'कटकशोधन' न्यायालय कहा जाता था। न्याय मंत्री के नीचे क्रमशः धर्मस्थाय, प्रदेशीय, राजकु, पुरुष, युक्ताश आदि न्यायाधीश होते थे। न्याय की अंतिम इकाई ग्राम-संचायक होती थी। निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उससे उच्च न्यायालय में अपील की जाती थी। अंतिम अपील सम्राट् के पास की जाती थी। सम्राट् के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसका निर्णय अंतिम होता था।

उस समय के नियम बहुत कठोर थे। न्याय के समय किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता था। झूठी गवाही देने वाले के अंग काट लिये जाते थे। गुरुतर अपराधों के लिए प्राणदण्ड दिया जाता था। छोटे-बड़े अपराधों के लिए नाक, हाथ या पैर काट लिये जाते थे। इन कठोर नियमों का परिणाम बहुत ही अच्छा होता था। अपराध कम होने लगे।

मौर्य काल में नागरिकों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार था। मेगस्थनीज ने पाटलीपुत्र के नगर प्रबन्ध का उल्लेख किया है। सम्पूर्ण नगर का प्रबन्ध एक स्थानीय सभा के हाथ में था जिसे नगरपालिका स्थानीय कहा जाता था। इस सभा के सदस्यों की कुल सख्या तीस थी। ये सदस्य ६ समितियों में विभक्त थे। प्रत्येक में ५ सदस्य होते थे। इन समितियों का कार्य पृथक्-पृथक् था। पहली समिति उद्योग व्यवसाय, दूसरी समिति का काम कर वसूल करना, तीसरी समिति का

जन्म-मरण लिखना, चौथी समिति का दम्तकारी, पांचवी समिति का बाणिज्य व्यापार तथा अंतिम समिति का विदेशियों का सत्कार एवं उन पर नियंत्रण रखना था। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक इमारतों का निर्माण तथा मरम्मत, स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई आदि का प्रबन्ध सम्पूर्ण समितियों का सामुहिक कार्य था। नगरपालिका का निजी कोष भी था। अपराधियों को दंड दिया जाता था। सड़क, पुल, तालाब आदि का निर्माण नगर पालिका के हाथ में था।

नगरपालिका की भांति प्रत्येक ग्राम के शासन के लिए एक ग्राम सभा होती थी। इस ग्राम सभा के सदस्य जनता द्वारा ही निर्वाचित होते थे। इन समाजों को गांव का शासन चलाने के लिए कांही अधिकार प्राप्त थे इन समाजों का भी निजी कोष था वे भी अपराधियों को दंड देती थीं। ग्राम की सफाई, स्वास्थ्य, सड़क पुल, तालाब आदि का प्रबन्ध गांव वालों के हाथ में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि युग में केन्द्रीय तथा प्रांतीय शासन के होते हुये भी नगरों तथा ग्रामों का भी जनता को अपने गांव तथा नगरों का स्थानीय शासन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

मेगस्थनीज लिखता है कि लोग बड़ी सादगी से रहते थे। चंदी बहुत कम होती थी। कानून बहुत सरल थे। धन सम्पत्ति की रक्षा के लिए पड़ोस नही रखे जाते थे। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। दामन सामाजिक का नाम भी नहीं था। जाति-पाति का भेद भाव था। इतने अवस्था उपरान्त वह लिखता है कि भारतीय समाज मात्र प्रमुख बर्गों में विभाजित था। पहली जाति दारानिकों की है जो सत्या से कम होने हुए भी समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं। यह वर्ग सभी सार्वजनिक कार्यों से मुक्त है। न किसी का दाम और न किसी का स्वामी! यह सत्य लोग उन्हें यज्ञ, अनुष्ठान तथा बलि के कार्यों को संपादित करने के लिए नियुक्त करते हैं। इस काम के उपलब्ध में उन्हें बहुमूल्य दान मिलता है। यह वर्ग देवताओं का प्रिय है। वे लोग भविष्य की घटनाओं का पर्वते ही बता देते हैं। दूसरी जाति किसानों की है। इनकी सख्या बहुत अधिक है। वे लोग कृषि कार्य करते हैं और राजा को भूमि कर देते हैं। गांवों में अपने-अपने के साथ रहते हैं तथा नगरों में जाने से परावर्ण हैं। तीसरी जाति के लोग अहीर, गड़रिये तथा सब प्रकार के चरवाहे आ जाते हैं। वे लोग

न नगरों में बसते हैं और न गांवों में, बल्कि जंगल में अपने, डेरों में रहते हैं। ये लोग प्रायः शिकार करते हैं और देश को हानिकारक पशुओं से मुक्त रखते हैं। चौथी जाति कारीगर लोगों की है। ये लोग नाना प्रकार के उद्योग-पन्धे करते हैं। पांचवी जाति सैनिकों की है। यह हमेशा युद्ध के लिए संगठित रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शांति काल में यह वर्ग आलस्य तथा आमोद प्रमोद में डूबा रहता है। छठी जाति निरीक्षक लोगों की है। ये लोग साम्राज्य में होने वाले सम्पूर्ण कार्यों, योजनाओं, धन्यन्त्रों आदि की सूचना राजा को देते रहते हैं। सातवीं जाति समासदों तथा अन्य राज कर्मचारियों की है। मेगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज के इन सात वर्गों को हम क्रमशः ब्राह्मण, कृषक, गोपाल, रवणशिक, कारु शिल्प वैदेशक, भट, प्रतिवेदक-मन्त्रि-सचिव कह सकते हैं।

मौर्यकालीन समाज में बहुविवाह की प्रथा का काफी विकास हो चुका था। यूनानी लेखक मेगस्थनीज ने लिखा है—“वे बहुत ही स्त्रियों से विवाह करते हैं। कुछ को तो वे दत्तचित्त सहधर्मिणी बनाने के लिए घर में छाते हैं और कुछ को केवल आनन्द के हेतु तथा घर को लड़कों से भर देने के लिए।” इसी प्रकार कौटिल्य ने भी लिखा है “पुरुष कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ संतान उत्पन्न करने के लिए ही हैं।” उस युग में देहव प्रथा का प्रचलन भी था यद्यपि जन साधारण इस प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखता था। पुरुष और स्त्री दोनों को पुनर्विवाह का अधिकार था परन्तु इसके लिए विशेष परिस्थितियों का तथा नियमों का उल्लेख मिलता है। जैसे यदि किसी स्त्री के आठ साल बच्चा न हो, या जिसके पुरुष संतान न हो, या स्त्री की मृत्यु हो जाय तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। इसी प्रकार पति के मरने पर, लापता हो जाने पर या असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाने पर स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार था। उस युग में नियोग प्रथा भी जारी थी अर्थात् पति की जीवित अवस्था में किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पन्न करने का अधिकार।

उपर्युक्त वर्णन से यह पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति स्तोत्रजनक नहीं थी। विशेष सम्माननीय नहीं थी। मेगस्थनीज ने तो स्त्रियों के क्वचिद् विषय का भी उल्लेख किया है। उन्हें विशेष स्वतन्त्रता नहीं थी और घर के भीतर

ही पुरुष के नियंत्रण में रहना पड़ता था। शायद पदों की प्रथा का प्रचलन हो गया था।

भारतीयों के भोजन के सम्बन्ध में यवन यात्री ने लिखा है कि “प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज गढ़ती है जो कि तिर्थाई की शक्य होती है। इन

ऊपर एक सीने का प्याज़ा रखा जाता था, जिसमें सबसे पद

भोजन और चावल पगेसे जाते थे। इसके बाद अन्य बहुत से पका

पान परोसे जाते थे। वे मदैव अकेले में भोजन करते हैं। वे के

ऐसा नियत समय नहीं रखते जबकि इन्हें निलकर भोजन

किया जाय। जिस समय जिसकी इच्छा होती है, वह तभी भोजन कर लेता है।

मेगस्थनीज ने शायद राज परिवार या उच्चवंश के लोगों की भोजन पद्धति

पर प्रकाश डाला है। उस युग में भोजन के लिए बहुत से पशु-पक्षियों को मारा

जाता था। भिन्न भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिये अनेक पाचक होते थे।

अशोक के समय में मांसाहार बहुत कम हो गया था।

शराब का प्रचार भी बहुत था। शराब बेचने व पीने के लिए बड़ी-बड़ी

दुकानें होती थीं। इन दुकानों में अलग-अलग कमरे होते थे। शराब के

अतिरिक्त दुकानों पर प्रादुर्भूत के भोग के लिए सुन्दर रूपवाली दाकियाँ व

वेश्याएँ भी पेश की जाती थीं। उस युग में मी शराब केवल शराबखानों में

बैठ कर ही या अपने घर में बैठकर ही पी जाती थीं। सार्वजनिक स्थानों पर नैस

कर शराब पीना मना था।

आमोद-प्रमोद के साधनों में—नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, शिखार, पुड़ौह,

चौपड़ आदि प्रमुख थे। बहुत से व्यक्तियों का व्यवसाय ही अन्य लोगों का जी

बहलाना था। ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वागीवक,

आमोद-प्रमोद कुरीलव, प्लवक (रस्सी पर नाचने वाला) मसारी और

चारलों का उल्लेख मिलता है। वे सब नगर के बाहर

अपना तमारा दिखावा करते थे। नाट्यगृहों का भी निर्माण हो चुका था

और नाटकों का अभिनय भी किया जाता था। तमारा दिखाने वालों को

राज्य से आज्ञा लेनी पड़ती थी और तमारा देखने वालों को शुल्क चुकाना

था। इसके अतिरिक्त आमोद-प्रमोद के अन्य साधन भी थे।

मौर्य काल में शिक्षा का कार्य आचार्य, पुरोहित, तथा भोत्रिय करते थे । शिक्षकों को राज्य की और से सहायता दी जाती थी । विद्यार्थियों से शुल्क

शिक्षा की
प्रगति

नहीं लिया जाता था । राज्य अध्यापकों को कर से मुक्त भूमि प्रदान करता था जिससे कि शिक्षकों का जीवन-निर्वाह सुगमता से हो सके । परन्तु कई शिक्षक विद्याध्ययन के लिए पीठ भी लेते थे और निर्धन

विद्यार्थियों से दिन में काम लेते थे और रात्रि को उन्हें पढ़ाते थे । मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ आचार्य चाणक्य नीति-शास्त्र का अध्यापन करते रहे थे । इनके अतिरिक्त भारत में अनेक शिक्षा केन्द्र थे जिनमें गरी, कोशल भी प्रमुख थे । इन शिक्षा-केन्द्रों में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, वैविध शिल्प,, घनुर्विद्या, हस्ति विद्या, मन्त्र-विद्या, प्राणियों की बोलियों की समझने की विद्या और चिकित्सा-शास्त्र की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी । तक्षशिला में विश्व विख्यात विद्वान शिक्षा दान का कार्य करते थे ।

मेगस्थनीज लिखता है—“यज्ञ व आद में कोई मुकुट धारण नहीं करता ।

धार्मिक
विश्वास

वे बलि के पशु को छुरी न धँसाकर अपिगु गला घोटकर मारते हैं, जिससे देवता को खरिडत बलु मेंट न करके पूरी बलु मेंट में दी जाय । एक प्रयोजन जिसके लिए राजा अपना महल छोड़ता है, बलि प्रदान करना है ।”

इससे यह विदित हो जाता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यज्ञ, आद, बलि आदि वैदिक कालीन धार्मिक विश्वास प्रचलित था । अशोक के समय में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो पशु-हिंसा तथा अन्य दस कम हो गये परन्तु पूर्ण रूप से बन्द नहीं हुये थे । मौर्य काल में भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा प्रचलित थी और उनके लिए अलग-अलग मन्दिर बने होते थे । तीर्थ यात्रा का भी रिवाज था । तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों से कर लिया जाता था ।

देवताओं और मन्दिरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । उनके प्रति किसी प्रकार के अपराध कहने पर बड़े दण्ड की व्यवस्था थी । लोग छत्र-मन्त्र में विश्वास रखते थे । अनेक लोग धर्म के विचित्र ढोंग बनाकर जनता को ठगा भी करते थे । उस युग में अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का

अब तक ही अद्भुत विकास हुआ था, यहां तक कि वह सब धर्म बन गया था। परन्तु हमने यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य धर्मों का लोग हो गया था। वैदिक धर्म, शैव धर्म, सिन्धु धर्म तथा मागध धर्म का प्रचार हो रहा था। विशेषकर मागध धर्म तो बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय भी थे और अनेकों देवताओं की पूजा की जाती थी। इन धर्मों का प्रभाव कम यह गया था परन्तु उनका लोग नहीं हुआ था और अब मैं कुछ बड़ी संख्या में लोग उनसे मानते थे। इसके अतिरिक्त आर्यों का सम्प्रदाय का भी विकास हुआ और अश्वमेध ने उनके गुणार्थ भेद की थी। इस तरह धर्मों के प्रति लोगों का मन की नीचे उतरा था। किसी धर्म के प्रति हमसफरों की भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा था।

यद्यपि भारतीयों का धर्मिक दृष्टि में सौंदर्य के दृष्टिकोण में अत्यंत एक विशेष मान्य है परन्तु भारतीय के बीच में इस युग की देवता नहीं है। इन विभिन्न रूप में नहीं बनाया गया, क्योंकि हमें ठीक तरह से यह जाननी है कि इस युग में कौन कौन सी देवता मिली थी। इस युग के अतिरिक्त

मध्यमकाल, पानी और धातु का प्रयोग करने लगे थे। इनका तो इन विभिन्न रूप में मिले हैं कि कौनसे धर्मों का प्रयोग, मध्यकाल का 'अन्य' का प्रयोग

'काल' की धर्म का प्रयोग करने लगे थे। अंतर्गत धर्मों का प्रयोग बहुत मध्यकाल में प्रयोग पर एक अद्भुत रूप है। मध्यकाल में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग किया। मध्यकाल में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ। इस युग में धर्मों का प्रयोग करने के दो बड़े धर्मों का प्रयोग हुआ है। इस युग में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ है।

इस युग में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ है। इस युग में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ है।

इस युग में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ है। इस युग में धर्मों का प्रयोग करने का प्रयोग हुआ है।

मुख हिम्बो में विभाजित किया जाता है—स्तूप, स्तम्भ गुहाभवन तथा भवन और

विभासाद । स्तूपों का निर्माण ठोस ईंटों और पत्थरों द्वारा होता था । अकालीन शिल्प कला की सर्वोत्कृष्टि से उनके गुम्बजों की रचना की गई थी । इन स्तूपों का निर्माण धार्मिक दृष्टि के द्वारा ही सम्पन्न हो सका । बौद्ध-बौद्ध स्तूप ७३॥ फीट लम्बा होता था और उसका व्यास २२॥ फीट तथा गुम्बज के मैट्रान ६२ फुट की ऊँचाई ३१ फीट होती थी । साची का महान् स्तूप आज भी उस युग की उन्नत कला की स्मृति को ताजा कर रहा है ।

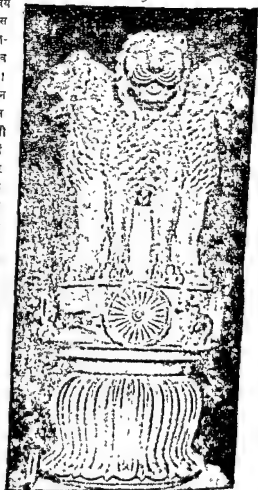
स्तम्भ तीन हिस्सों में

साची स्तूप

विभाजित किये जा सकते हैं—भूगर्भ भाग, तना और शीर्ष भाग । प्रथम भाग जमीन में गाड़ा जाता था । द्वितीय भाग तना निम्न भाग से शीर्ष की तरफ अवाक्य रूप में था और इसकी लम्बाई लगभग ५० फीट होती थी और इस पर चित्ताकर्षक लेप किया जाता था । यह तना एक ठोस पत्थर का होता था । इसके ऊपर केवल एक ही पत्थर से काटकर शीर्ष भाग लगाया जाता था । शीर्ष भाग पर बैल, सिंह, कमल के पुष्प आदि की आकृतियाँ अंकित होती थीं । इसके नीचे धर्म चक्र परिवर्तन का चित्र अंकित होता था । उस युग में जब कि यातायात के साधन उन्नत नहीं थे, विज्ञान की उन्नति नहीं हुई थी, शिल्पकारों ने कैसे बटोर पायाओं की, भारी वजन के पत्थरों की जिनका वजन लगभग ५० टन होता था, दूर स्थानों से लाकर तारा

होगा, एक आश्चर्य की बात है। इस पर अंकित कला-कृतियाँ तो सजीव प्रतीत होती हैं। इन मूर्तियों में सृजन शक्ति का शान एवं कलात्मक शैली का सौन्दर्य एवं आकर्षण निखर उठा है। इसके अतिरिक्त गुहा मयनों का कलात्मक निर्णय भी आश्चर्य की दस्तु है। ये गुहामयन लगभग ४० फिट लम्बे और २० फिट चौड़े होते थे। और इनमें विभिन्न प्रकार के कमरे होते थे। इनकी दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी होती थी। नागावुँन तथा बारबार की पहाड़ियों पर अनेक गुहा मयन बने हुए थे।

राजगन्धर्व और

स्यताम के मयन वा शीर्ष मयन

वन तो कलात्मक प्रगति की चरम सीमा थे। इन प्रसादों के सामने पर्सिपोलिस या सूस के प्रसाद कुछ नहीं थे। फाहियान ने लिखा था कि इन प्रसादों में उस कलात्मक उन्नति का आभास मिलता है वह मानव के हाथों से निर्मित न असंभव प्रतीत होता है।

मौर्यकाल की कला के उद्गम केन्द्र के बारे में इतिहासकारों की विभिन्न राय है। परन्तु यह सत्य है कि इसकी प्रेरणा शक्ति विदेशी कला थी। यह विदेशी शक्ति चाहे एचीमिनियन शैली रही हो परन्तु मौर्य कलाकारों ने उसकी पूर्ण नकल कभी नहीं की। उस युग की कला की आत्मा तथा शरीर दोनों भारतीय थे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) मगध का अभ्युदय किस प्रकार हुआ ? विस्तारपूर्वक समझाइए।
- (२) मौर्यवंश का संस्थापक कौन था ? इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन हुआ ?
- (३) मौर्यकाल में जन-जीवन पर एक लेख लिखिए।
- (४) भारतीय संस्कृति के इतिहास में मौर्यकालीन संस्कृति का स्थान निश्चित कीजिए।
- (५) मौर्यकालीन कला पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
- (६) विचार प्रगट कीजिए और बतलाइए कि आधुनिक युग के बारे में अपने विचार प्रगट कीजिए और बतलाइए कि आधुनिक युग के स्वायत्त शासन और उस युग के स्थायक शासन में क्या अन्तर था !

(६) गुप्तकाल—भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान

अशोक की मृत्यु के उपरान्त भारत की राजनैतिक एकता क्षिप्त भिन्न होनी आरम्भ हो गई थी। विदेशी आक्रमणों के आघात से भारत क्षिप्त भिन्न हो गया था और अनेक छोटे-छोटे राज्यों की उत्पत्ति हो गई। सात वाहन सम्राट् गौतमी पुत्र शालकर्षि ने शकों, यवनों तथा पहलवों से सफलतापूर्वक संपर्क किया और उनका दमन भी किया परन्तु उन्हें भारत से बाहर निकालने में असमर्थ रहे। शक, कुशाण तथा नाग आतियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित

कर लिये थे। गुप्तवंश के सम्राटों ने पुनः भारत की राजनैतिक एकता की स्थापित किया।

गुप्तवंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकार में छिपा पड़ा है। सर्वप्रथम हमें श्री गुप्त का उल्लेख मिलता है जिसे महाराज की उपाधि प्राप्त थी। उसके पुत्र श्री धर्मोत्तम गुप्त को भी यह सम्मान प्राप्त था। गुप्त जाति के बारे में डा. जायसवाल का कहना है कि वे पंजाब के करसकार जाट थे। प्रोफेसर आर. डी. ब्रनर्डी के विचार में गुप्त लोग लिच्छवि वंशीय क्षत्रीय थे। इस वंश का सर्वप्रथम प्रभावशाली शासक चन्द्रगुप्त प्रथम था। यह एक स्वतंत्र शासक था और उसने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की। उस समय मगध में सिथियन क्षत्रियों का शासन था। चन्द्रगुप्त ने

गुप्तवंश का उन्हीं पराजित करके मगध पर अपना अधिकार स्थापित राजनैतिक इतिहास किया। इस प्रकार चार शताब्दियों की पोर निद्रा के उपरांत मगध का पुनरुत्थान हुआ। चन्द्रगुप्त ने वैशाली के निष्कृषि वंश से वैशालिक संबंध स्थापित किया। इस विवाद को बहुत बड़ा सामाजिक तथा राजनैतिक मद्द्न दिया जाता है। उसके उपरान्त समुद्रगुप्त विश्वामन पर वैजयंठ एक पराक्रमी वीर शासक था। वीरता की दृष्टि से वह भित्तूर महान के समान था। यूरोप का नेपोलियन तो उसके सामने कुछ नहीं था। उसने अपने जीवन काल में अतन्त्र युद्ध लड़े परन्तु कभी पराजित नहीं हुआ। अपनी विजयों के द्वारा उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार स्थापित किया। उसका साम्राज्य पूर्व में हुगली में परिवन्ध में यमुना तथा चम्पन तक और उत्तर में हिमालय की तनद्वी में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त मीनाम प्रांतों के अनेकी राज्य तथा गणराज्य उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। विदेहों के राजा उसके मित्र थे। उसने अरबमेर पर किया। उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी पराक्रमी था। उसने परिवन्धोत्तर भारत के कुषाण तथा अरत के महा क्षत्रियों को पराजित करके साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें बंगाल के वाकाटक राजा ब्रह्मेन से वैशालिक संबंध स्थापित करके तथा गुजरात के शासकों को पराजित किया। गुप्त साम्राज्य समुद्र के

गुप्त युग की कई ईसापूर्वक वैदिक पुनरुत्थान का युग या नागुप्त कहकर संबंधित करते हैं। इस अर्थों में है मीमांसायुक्त राजनीतिक दृष्टि ने भारत निर्वाण हो गया और उस पर विदेशी शक्तियों—शक, हूण, कुशान, पार्थियन आदि के आक्रमण हुए और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्ति हो गया। देश की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। पार्थिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म के विनाश ने कल्याण्य बौद्ध धर्म का

बौद्धिक पुनरुत्थान पान हुआ और अरिण के नाश में पहलकर अत्यंत शक्ति निर्वाणों की धरती में आ बैठे। अमर्य व्यक्तियों ने मिलकर देश बहा धिमा और देश की आर्थिक

स्थिति की महत्ता धारण पुनरागत। साधारण देश बहा की भावना की लोकप्रियता ने संस्कृत भाषा का शान अधिकार में सुन कर दिया और बला तथा उद्योग की भी अधोगति हुई। गुप्त युग में इनका पुनरुत्थार दिया गया। इसीलिए इस युग को नवयुग या पुनरुत्थान से संबंधित किया जाता है। परन्तु कुछ विद्वान इसे न्याययुक्त नहीं समझते। उनके अनुसार गुप्त काल हिन्दुत्व का विकास काल या पुनरुत्थान का नहीं।

गुप्तकाल में इनारे देश के इतिहास की सबसे प्रमुख विशेषता हिन्दू राष्ट्रीय भावना का उदय, वृद्धि और परिवर्धन है। किसी हद तक राष्ट्रीयता की इस भावना में सामान्यरासी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति तक राजनीतिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह भावना देश और जाति के पुनरुत्थान की भलक जीवन के प्रायः प्रत्येक पक्ष में दिखाई देती है। यह

असतः विदेशी घनानियों, पार्थियावनों कुशानों और शक क्षत्रपों के दीर्घ राजनैतिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिजया के रूप में पैदा हुई थी। इससे विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना और भारतवर्ष में राष्ट्रीय जीवन को पुनः स्थापित करने की इच्छा प्रखिलित होती है। विदेशी शासन के स्थान पर धीरे धीरे उत्तरी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भारत में भारतीय शासन स्थापित हो जाता है। गुप्त सम्राटों के तत्त्वाधान में भारत की राजनैतिक एकता को पुनः स्थापित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन भारत ने अपनी सम्पदा एवं संस्कृति का भारत के बाहर भी किया। जावा, सुमात्रा, सिंहल, बोर्नियो, जम्पा आदि

अनेक द्वीपों में भारतीय विचारों एवं रीति-रिवाजों का प्रदर्शन एवं दिग्दर्शन किया गया एवं हिन्दू राज्यों की स्थापना की गई।

गुप्तकालीन भारत की शासन व्यवस्था में भी पुनरुत्थान की भलक दिसलाई पड़ती है। साम्राज्य का प्रशासन की दृष्टि से विभाजन एवं न्याय व्यवस्था तथा शांति स्थापना की दृष्टि से सम्राट् के अन्तर्गत एवं निर्देशन में नियुक्त तथा कार्यरत मंत्रिमण्डल प्राचीन प्रणाली की स्मृति को सजग करते हैं। गुप्तकालीन भारत प्राचीन सिद्धांतों की पुनरावृत्ति कर रहा था।

अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई और ब्राह्मण धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया परन्तु लुप्तप्राय नहीं हो गया था।

यह पूर्णरूप से जीवित था तथा नई आवश्यकताओं के अनु-
धार्मिकक्षेत्र में सार अपना मुधार भी कर रहा था। बौद्ध क्रांति की
पुनरुत्थान की आवश्यक शिक्षाओं को ग्रहण करके ब्राह्मणत्व पुनः नवीन
सक्रियता हो रहा था। ब्राह्मणत्व के इस संशोधित और नवीन रूप का
समय गुप्तकाल माना जाता है। यही वह काल है जब

आर्य बदलकर हिन्दू तथा ब्राह्मण धर्म परिवर्तित अथवा परिपक्व होकर हिन्दुत्व हो जाता है। यही वह काल है जब रामायण और महाभारत का अन्तिम संस्करण बनता है, जब स्मृतियां लिखी जाती हैं। पिछले उपनिषदों का निर्माण होता है, पुराण रचे जाते हैं और दर्शन की अनेक शाखाओं का विकास होता है। जिस रहस्यमय ज्ञान को ब्राह्मण इतने दिनों तक जनता से छिपाये हुए थे, वह महाकाव्यों एवं पुराणों द्वारा जनसाधारण के लिए मुलम हो गया।

बौद्ध क्रान्ति से हिन्दुत्व ने दो प्रकार की शिक्षाएं लीं—(१) धर्म यही अच्छा है, जो जनता की समझ में आये तथा (२) संसार त्याग की शिक्षा पर अवलम्बित धर्म, अपने आप को अधिक समय तक नहीं बचा सकता। महाकाव्यों ने लोक-कथाओं का ऐसा स्वरूप ग्रहण किया कि गूढ़ ज्ञान चरित्रों, घटना-वर्णनों तथा संवादों में मूर्तिमान हो उठा और साधारण जनता की निधि बन गया। इसके अतिरिक्त भारत की विभिन्न जातियों में जो भी देवी-देवता थे, वे सब के सब; हिन्दू-वृत्त में एकीकृत हो गये और परिणामस्वरूप किसी को यह सोचने का अवसर ही न मिला कि वे किसी अन्य धर्म में हैं। सभी हिन्दू धर्म

की ओर लक्ष्य होने लगे । कार्तिकेय और गणेश इसी काल में हिन्दू ईश्वर के पद पर आये, राम एवं कृष्ण इसी काल में अवतार रूप में प्रकट हुए । इसी काल में दुर्गा, शिव की शक्ति मानी जाने लगी ।

बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म की मंग्यम में शक्ति मन्त्र प्रदान किया । हिन्दू धर्म ने शक्ति प्रदान की । पुरुषार्थ के चार मोक्ष माने गए उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से गिनाया गया । मोक्ष लक्ष्य के लिये क उच्च कर्तव्य गई जब मनुष्य बौद्ध धर्म का पालन कर चुकता है । यह प्रथा गीता में सबसे अधिक सात्वतार्थिक निर्दिष्ट किया गया है । उनमें उल्लेख किया गया है कि पुरुषार्थ की निष्ठा के लिए मनुष्य आसक्त नहीं है क्योंकि धर्म और काम को धर्म के माध्यम से ही मनुष्य मनुष्य है और इस विचार की साधना का मार्गात्मिक परिणाम मोक्ष होता है ।

जाएत हिन्दुत्व ने एक नये माहम का परिचय दिया और वह उन जगहों को आगे लाने लगा जिनमें ब्रह्मा की साकारता का आभ्यास था, जिनमें यह कहा गया था कि सृष्टि ब्रह्मा की रचना है और ब्रह्मा में प्रेम ही किताब सत्ता है, उसकी प्रार्थना भी की जा सकती है । यह पारम्परिक गीता में मली-माति प्रतिपादित हो चुकी है । यही से ब्रह्मा, शिव, मोक्ष नामक 'निर्गुण' की कल्पना चली । एक ही ईश्वर के तीन रूप—एक रचयिता, एक पालक और एक संहारक । यह हिन्दुत्व की सामाजिकता का प्रोज्ज्वल प्रमाण था ।

इसके अतिरिक्त जामत हिन्दू धर्म ने पूजा की पद्धति में भी परिवर्तन किया । यज्ञवेदी के स्थान पर मन्दिरों को लाया गया । जो उत्साह पहले यज्ञों के लिए था, वह अब प्रतिमा-पूजन के लिए दिखाई देने लगा और जो उत्साह पहले प्रतिमा-पूजन के लिए रहा होगा वह अब यज्ञों के लिए रोक रद्द गया । इस काल में आर्यों की पद्धति को ब्रह्मिष्ठ प्रथा ने दबोच लिया और मूर्ति-पूजा का विकास हुआ ।

श्री. रामधारीसिंह 'दिनकर' ने अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है कि शुद्ध काल में हिन्दुत्व के वे चार अंग पुष्ट हो गये, जिन्हें हम आज देखते हैं । 'निराकार के पार्श्व में साकार की उपासना निवैयक्तिक के साथ वैयक्तिक ब्रह्मा का, ध्यान, ईश्वर और निर्गुण, दुर्गा और गणेश,

दशावतार, वेद की प्रामाणिकता में विस्वास, निष्काम कर्म की महत्ता, जन्मान्तरवाद और कर्मफलवाद, वर्णाश्रम और त्रिवर्ग—वैष्णव, शैव और शाक्त उपासना की विधियाँ, मंदिर और मूर्ति, तीर्थ और भ्रातृ, ज्ञान, भक्ति और कर्म के विमर्श, हिन्दुत्व के जो भी प्रधान लक्षण और विशेषताएँ हैं, वे गुप्त काल तक बढ़कर तैयार हो गईं। इसके बाद हिन्दुत्व के निर्माण में कोई नई ईंट नहीं लगी। जो भी आन्दोलन उठे, धूल भगड़ने को उठे, जो भी धर्माचार्य आये, पापद्वियाँ तोड़ने को आये। तब से हिन्दुत्व धूप और छाया में चलता हुआ अपने मूल रूप में कभी नहीं बदला।”

बौद्धों ने संस्कृत का तिरस्कार कर पाली भाषा को अपनाया था परन्तु गुप्त काल में संस्कृत का प्रमान इतना व्यापक हो गया कि बौद्ध विद्वान् भी संस्कृत में ही अपने ग्रंथ की रचना करने लगे। अश्व-साहित्यिक क्षेत्र में धीरे, नागार्जुन, वसुबंध आदि बौद्ध विद्वानों ने पाली नव जागरण व प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत का ही अधिक आदर किया। धीरे-धीरे प्राकृत भाषा का पतन होने लगा और संस्कृत भाषा अपने पूर्ण ऐश्वर्य में दिखाई देने लगी। वह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। “संस्कृत वांगमय का अविच्छिन्न उन्नति क्रम गुप्त युग में पराकाष्ठ तक पहुँच गया। वह भारतीय प्रतिभा के अद्भुत उन्मेष का समय था। संस्कृत ने राष्ट्रभाषा का स्थान ले लिया था।”

संस्कृत का उपयोग न केवल राजाओं की प्रशस्तियों और मुद्राओं में होता था किन्तु प्रजा के भी साधारण दान-पत्र और व्यवहार की बातें संस्कृत में ही लिखी जाती थीं। इन लेखों की रचना-शैली बड़ी ही प्राञ्जल, परिमार्जित तथा भावपूर्ण थी संस्कृत काव्य का पूर्ण विरासत उस समय में हुआ। सम्राट् समुद्रगुप्त “कविराज” था और उसकी रचनाओं का विद्वज्जन अनुकरण करते थे। कवि हरिवंश के गद्य और पद्य में जितना शब्द-सौष्टव था उतना ही अर्थ गौरव। कवि बल मठ का भी संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व है।

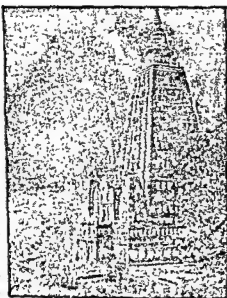
संस्कृत की काव्य शैली की विचार दृष्टि से कविकुल गुरु कालिदास का इसी युग में होना अनुमान किया जाता है। गुप्त कालीन भारतीय साहित्यिक प्रतिभा का पूर्ण चन्त्कार इस कवि शिरोमणि की कृतियों में, स्पष्ट झलकता

है। शूद्र, सक्षर, मातृविकासनिमित्त, कुमार मन्त्र, मेरुदूत, मकुन्दना तथा मयुरांग कालिदास की प्रधान रचनाएँ हैं। मन्दरता, मन्त्रालय, मातृदूत, मान-कीर्ति एवं प्रहृति-विभाग, सामाजिक आदर्श तथा लोकहित की दृष्टि से कालिदास की रचनाएँ अमूल्य हैं।

भाग्य इस युग का नववर्षादि का नाटककार तथा कवि था। कई विद्वान इसका स्थान कालिदास में भी महत्वपूर्ण समझते हैं। भाग्य की भाषा तथा शैली अत्यन्त मनोहर है। उसके कुल १३ नाटक उपलब्ध हुये हैं। शूद्रक इस युग का सींगरा प्रमुख नाटककार था। उसने मृच्छकटिक नाटक की रचना की। विद्यासागर ने 'मुद्राराक्षस', तथा 'देवीनन्दशुभम्' की, भारवि ने 'विजयानुज' की रचना की। इन लोचकी, चरियों तथा नाटककारों की प्रतिमा से संस्कृत साहित्य का नव जन्म हुआ और साहित्यिक क्षेत्र का पुनरुत्थान।

गुप्तकाल में विज्ञान ने भी प्रगति की और ज्योतिष, गणित, वैद्यक, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान तथा धातु-विज्ञान की विज्ञान की प्रगति बड़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट के आर्य-भट्टीयम् ग्रन्थ में शून्य तथा त्रिकोण का उल्लेख है। अंकगणित में दशमलव मिश्र का अन्वेषण भी गुप्तकाल में हुआ था। संक्षेप में रेखागणित, बीजगणित तथा अंक गणित तीनों शास्त्रों का पूर्ण विकास हुआ। ज्योतिष विज्ञान में भी अत्यधिक उन्नति हुई। राशि तथा लग्न का अन्वेषण, सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण का पता लगाया गया। आर्य भट्ट बहुत बड़े ज्योतिषी थे। आचार्य नारायणसिंह की पञ्चसिद्धान्तिका, बृहन्नावक बृहत् संहिता, लघु नावक, ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण रचनाएँ थीं। वैद्यक-विज्ञान का भी विकास हुआ और अतिस्य औरधालयों का निर्माण किया गया। नालन्दा विश्वविद्यालय में वैद्यक की शिक्षा का प्रबन्ध था। नागार्जुन प्रविभाषान् रसायनवेत्ता था। लौहस्तम्भ धातुविज्ञान एवं रसायन विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। चरक तथा सुश्रुत ने लौह-मिश्रित औषधियों का उल्लेख किया है।

ईस्वी सन् की चौथी और पाचवीं शताब्दियों में उत्तरी भारत के लोगों के आदर्शों का रूपान्तर होने के कारण गुप्तकालीन कला को भारतीय कला का पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है। इन परिवर्तन कालीन कला का आचार यह था कि अपने में प्राचीन कलाओं को आमना-जमाना किया जाये, विदेशी शैली और विदेश में समाजित कला का मूलोद्धार किया जाये और अन्ततोगत्वा एक

बौद्ध गया का मन्दिर

पूर्णतया नवीन और मूलतः भारतीय चित्र का क्रमिक उत्पादन किया जाये।

वास्तु, मूर्ति निर्माण और रंगशेप की कलाएँ, जिन्हें याबाटक राजाओं ने प्रोत्साहन दिया था, गुप्तों के काल में जब देश में शांति और समृद्धि थी, बड़े पैमाने पर उन्नत हुई। कुशल दस्तकारी ने युग भावना को एहसास किया, और ललित कलाओं के क्षेत्र से गान्धार की यूनानी बौद्ध-शैली के प्रभाव को दूर कर दिया। मूर्तिकार और चित्रकार दोनों ने बौद्ध साहित्य के दृश्यों और कथाओं के रचान पर हिन्दू देवताओं और अवतारों के जीवन के दृश्यों और कथाओं को अपने कोशक का गिर्य बनाया।

जो कुछ भी छोटी मोटी इमारतें उपलब्ध हुई हैं वे दुर्गम स्थानों में ही मिली हैं। भोली जिले के देवगढ़ गांव का विष्णु मंदिर गुप्त कालीन है। इसकी दीवारों के फायों पर तन्काचीन शिल्प कला के उत्तम नमूने अंकित हैं। इनमें

योगीश्वर शिव का शिखर चित्र बड़ा ही अनूठा है,

जिसमें शिव की मूर्ति और उमड़ी मुद्रा और मान-सं

(१) स्थापत्य कला बड़े सुचारु रूप से प्रदर्शित की गई है। दूसरे पत्थर

शेखराधी विष्णु की मूर्ति अंकित है। गजेन्द्र मोक्ष व

आख्यान भी प्रदर्शित किया गया है। कानपुर जिले के मिठार गांव का विष्णु

मन्दिर भी अनूठा है। मध्य

भारत के नागोद राज्य में

सुमरा गांव का प्राचीन शिव

मन्दिर भी कला का ज्वलन्त

उदाहरण है। मन्दिर के

गर्भगृह की विशाल चौखट

पत्थर की बनी है। उसकी

कारीगरी अपूर्व है। नीचे

अगल बगल मगर तथा कूर्म

के वाहन पर गंगा और यमुना

की बड़ी सुन्दर-मूर्तियां हैं।

गुप्त काल की शिल्पकला

के स्मारकों में भेलसा के पास

उदयगिरि में चन्द्रगुप्त की

गुफा भी उल्लेखनीय है।

इस गुफा की द्वार की शिला

पर कई एक मूर्तियां अंकित

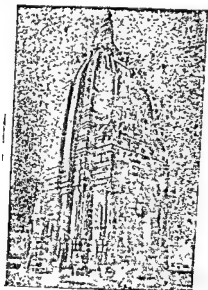
हैं जिनमें उद्यतते हुए सिंह

...

...

...

...

देवगढ़ का विष्णु मन्दिर

की जोड़ी का अंकन बहुत निपुणता के साथ किया गया है।

गुप्त काल के शिल्पकारों ने मूर्ति निर्माण कला-कौशल एवं विचार-

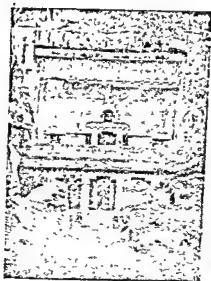
तरणी की सूक्ष्म, महत्वपूर्ण एवं निपुणता के साथ अंकित किया है। कुमार-गुप्त के राज्य काल में इलाहाबाद के मनकुंवर गांव से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। बुद्ध देव अपने दक्षिण हस्त की अंगुलियां खोले

(२) मूर्तिकला हुए अभय मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सिर पर वस्त्र का आवेष्टन है और वे बहुत महीन धोती पहने हैं जिसकी पटलियां पंखे की भांति खुली हुई हैं। प्रसिद्ध कलाविद कोडरिन्ग के कथनानुसार मनकुंवर तथा सारनाथ की बैठी हुई और खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमाएं गुप्तकालीन शिल्प के सर्वांग-सुन्दर नमूने हैं। सारनाथ के 'धार्मिक स्तूप पर बेल-बूटों की सजावट अत्यन्त नेत्रग्राही है। गुप्तकाल की मूर्तियों में गंभीरता, शांति और चमत्कार है जैसे इस युग की काव्य कृतियों में पद लालित्य के साथ अर्थ गौरव पाया जाता है जैसे ही इसकी शिल्प कला में रचना सौन्दर्य के साथ विचित्र भाव-व्यंजन देखने में आती है। शिल्पकला रूप प्रधान तथा भाव प्रधान थी।

शिल्पकार वस्तु के रूप की सर्वांग सुन्दर बनाने में जितने प्रवीण थे उतने ही अपने आंतरिक और आध्यात्मिक भावों को अपनी कृतियों द्वारा दर्शाने में सिद्धहस्त थे। गुप्तकाल के शिल्पी लोहे, तामे आदि धातुओं की वस्तुएं बनाने में भी बड़े निपुण थे। गुप्तकालीन मेहरौली की लोह स्तम्भ की शिल्पकला आश्चर्यजनक है। इतना विशाल तथा भव्य स्तम्भ आज भी कटिनता से गढ़ा जा सकेंगा।

अजन्ता की गुहाएं चित्रकला के ज्ञान के भंडार हैं। इनमें २४ विहार और ५ स्तूप बने हैं, जिनमें तेरह की दीवारों, भीतरी छतों या स्तम्भों पर चित्र अंकित किये गए हैं। चित्रकला के मर्मज्ञ पंडितों ने

(३) चित्रकला अजन्ता के चित्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनमें अनेक प्रकार का अंग विन्यास, मुक्क-मुद्रा, भाव मयी और अंग प्रयत्नों की सुन्दरता नाना प्रकार के केशपाश, वस्त्राभरण, चेहरों के रंगरूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाये गये हैं। इसी तरह पशु पक्षी, पत्र-पुष्प आदि के चित्र अति सुन्दर हैं। डेन्मार्कवासी एक कलाविद्याद का मत है कि 'अजन्ता' के चित्रों में भारत की चित्रकला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है और

गुप्तकालीन गुप्ताब्जा की चित्रकला ने लिखा है—‘भावप्रधान होने के कारण गुप्त शिल्पकला की परांत प्रशंसा की गई है, किन्तु उसकी स्वाभाविकता, अग सीन्दर्य, आकार प्रकाश, और सजीव रचनाशीली आदि गुण भी उतने ही प्रशस्तनीय हैं।’

इस प्रकार हम देखने हैं कि गुप्तकालीन भारतीय कला की न केवल भारतीयों ने बल्कि विदेशों के कलाविशारदों ने भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है।

जिस प्रकार मौर्य कालीन सभ्यता का वृत्तान्त मेगास्थनीज ने लिखा था

ठीक उसी प्रकार गुप्तकालीन सभ्यता का हाल चीनी यात्री सादरान सामाजिक ने लिखा। उसके वृत्तान्त से पता चलता है कि प्रजापुत्री

जीवन थी। देश में सुख शांति थी। प्रजा धनी थी। राजा की ओर

से अनेक संघर्षों थी जिनका प्रधान उद्देश्य प्रजा की सहाय्य करना था। इन बातों में चोर नहीं थे। प्रजा ईमानदार थी। प्रजा झूठ नहीं

उनमें छोटें में छोटे पुण्य व मोली में ले कर समस्त सभ्य की रचना में चित्रकला ने अपना अद्भुत कला कीर्तव्य और प्रतिभा दिखाने हैं।

उसी प्रकार कला केन्द्र ने लिखा है—‘निराल चित्र मानों पर्वत हुए हो ऐसे प्रतीत होने लगे हैं लोग केवल चित्र की रचना का चित्र उतने थे। मायवीन चित्रकला अत्यन्त में उंचे उठे हुए हस्तों को नीचे घुसी पलाने के भाव और सौन्दर्य को प्रकट करती है। ए

अन्य कलाकारों को इति

होती थी। लोग अपने घरों में जाता नहीं लगाने थे। सहजें सुरक्षित थी और यात्रियों की भलाई के लिये उन पर गहरा था। देश में धन की कमी नहीं थी। व्याप-वसाय बहुत करने थे। खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं होती थी। उस समय न तो कोई शस्त्र या मुर्ती पालता था और न देश में कहीं भी शस्त्र की दुकानें थी। प्यात्र और लहसुन का भी कोई प्रयोग नहीं करता था। आर्यदालों की नगर में बाहर रहना पड़ता था और शहर में प्रवेश करते समय वे एक घण्टा रुकते थे जिसमें अन्य लोग जान जायें और उन्हे छुन जायें। उन्हें लोग भृगा की दृष्टि से देखते थे। आर्यदालों के निरा मात में न कोई मरिच पीता था और न प्यात्र और लहसुन खाता था।

इस युग में समाज कई बातों पर और उपजाति में विभाजित हो चुका था। ब्राह्मणों का समाज में पुनः प्रमुख स्थिति हो गया और शूद्र निम्न समझे जाने लगे। अजातिय विवाद भी प्रायः दृष्टा करने थे और जाति भी बदली जा सकती थी परन्तु शूद्र अपनी जाति नहीं बदल सकते थे। इस युग में दाम प्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी।

इस युग में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा थी। पिता के उपरान्त भी प्रायः कुटुम्ब के सदस्य एक साथ रहते थे। पिता को सम्मान में पुत्रों को बराबर का स्थान मिलता था। बन्धुवर्गीय शरीरों में लेख दिया जाता था। विरह नेरह बर्ष की आयु में (लड़की का) कर दिया जाता था। विवाह विवाद की प्रथा प्रचलित थी परन्तु उन्म कुली में विवाह विवाद युद्ध की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्री प्रथा का प्रारम्भ हो गया था।

संक्षेप में, गुप्त काल में प्राचीन भारतीय समाज तथा समाजों का पुनरुत्थान हुआ करने परिचित एवं सन्तुष्ट रूप में।

अध्याम के लिए प्रश्न

- (१) गुप्तकालीन भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- (२) गुप्तकाल की पुनरुत्थान काल का अर्थ क्या है ?
- (३) गुप्तकालीन समाज का एक विशेष लक्षण क्या है ?
- (४) 'गुप्तकाल में समाज धर्म का पुनरुत्थान हुआ।' क्या इस कथन में सत्य है ?
- (५) 'गुप्तकाल में समाज का पुनरुत्थान हुआ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(७) संस्कृत साहित्य का विकास

तृतीय अध्याय में यह बताया जा चुका है कि आदि मानव ने धर्म मूर्ति पर विषय प्रान की यहाँ उसने अपने ही समान अन्य प्राणियों के विचारों को जानने के लिये तथा आपन में एकता बनाये रखने के लिये 'मन्त्र' को जन्म दिया और धीरे धीरे चित्रचित्र का आविष्कार किया। कालान्तर में पूर्ण विकसित लिपि का विकास हुआ और साहित्य की उत्पत्ति तथा उत्पन्न हुआ। आर्यों का साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। वैदिक साहित्य आर्यों का प्राचीनतम साहित्य है। इसके उपरान्त ईरानियों का साहित्य है। वैदिक साहित्य की भाँति संस्कृत है और इसीलिए वैदिक साहित्य को संस्कृत साहित्य भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का शब्द कोर है।

संस्कृत साहित्य के मूल ग्रंथ "वेद" शब्द की उत्पत्ति 'विद' धातु से हुई।
 वित्तका तात्पर्य है—जानना अर्थात् ज्ञान। वेदों को शब्द ब्रह्म अथवा 'भुक्ति' भी कहते हैं। प्राचीन काल में निम्न ज्ञान का अन्तर्भाव था और वेदों का पाठ मौखिक होता था। अतः अन्तर्धान के कारण भुक्ति नाम पड़ा। परन्तु आवश्यक विद्वानों की धारणानुसार यह तर्क गलत है। उनके कथनानुसार ऋग्वेद काल में निम्न का विकास हो चुका था। भुक्ति का अन्तर्भाव ईश्वर के विषय में अवगुण करना था और वेदों के द्वारा ईश्वर का अवगुण किया जाता था। अतः वेद भुक्ति कहना पड़े।

बुद्ध विद्वानों की धारणा है कि वेदों का निर्माण सृष्टि के रचनात्मक ब्रह्म द्वारा हुआ है। बुद्ध के अनुसार वेदों की रचना सृष्टियों ने की। इसका अर्थ है कि वेदों की रचना एक व्यक्ति या एक म्यान और एक समय में नहीं हुई थी। यूरोपीय विद्वानों का कथन है कि वेदों के बुद्ध अर्थों का निर्माण उस समय में हुआ था जब आर्य विभक्त नहीं हुए थे। सायब ई० पू० २५०० वर्ष के समय में वेदों के प्राचीनतम मन्त्रों की रचना हुई होगी।

वेद भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ है। वेदों में आर्यों का जीवन के प्रति असाहस्य और सादसी दृष्टिकोण स्पष्ट दीव्यता है। वेद सृष्टि तथा जीवन

के अशाठ रहस्यों पर भी प्रकाश डालते हैं। प्रकृति का संचालन कीन करता है !

मनुष्य कहां से आता है ! तथा सृष्टि का प्रारम्भ कब
वेदों का और कैसे हुआ ! इस प्रकार गूढ़ प्रश्नों की जानकारी
महत्व भी इन्हें वेदों से ही होती है। वेदों में विश्व के महान
रहस्यों के प्रति आश्चर्यपूर्ण जिज्ञासा की अभिव्यक्ति

के उदाहरण मिलते हैं ! ये हिन्दू-यूरोपियन जाति के आदि गृन्थ हैं जिसे भाषा
विज्ञान के अन्वेषणों तथा प्राचीन धर्म और प्रथाओं के अध्ययन में बड़ी मदद
मिलती है।

वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के
तीन भाग हैं—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। वेदों को आधार मान
कर अनेक ग्रंथ लिखे गये और इससे वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य का
विकास हुआ।

चार वेदों में सबसे अधिक प्राचीन एवं विस्तृत ऋग्वेद है। इसमें दस
मण्डल हैं। १०१७ सूक्त तथा १०५८० मंत्र हैं। यह ऋचाओं का वेद है।

ऋचाओं की सहायता से विविध देवताओं की स्तुति का
उल्लेख है। जैसे इन्द्र वरुण, अग्नि, उषा आदि।

ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना में निम्नलिखित ऋषियों
का हाथ रहा है—मधुच्छन्दा, विश्वामित्र, मेधातिथि, काश्यप, शुनक्षेप, आशीर्वाति
हिरण्यस्तन, अंगिरस, गीतम आदि। सिरया में—पोषा, कात्यावृति, शची
पोलोमी इत्यादि। ऋग्वेद में बहुदेवतावाद तथा एकेश्वरवाद का सुन्दर समन्वय
किया गया है।

ऋग्वेद के बारे में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की राय निम्नलिखित हैं—

“ऋग्वेद में प्राप्त सब मन्त्रों के अस्तित्व में आने के लिए सैकड़ों वर्षों
के समय की अपेक्षा हुई होगी।” (मेकडडोनाल्ड)

“सबसे पहले मन्त्रों की रचना और ऋग्वेद संहिता की पूर्ति के बीच में
अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हुई होंगी।” (विण्टरनीज)

“वैदिक सत्ताओं के सबसे प्राचीन अंश भी मानव जाति के अर्वाचीन
इतिहास के अंग हैं।” (बुनसेन)

यजुर्वेद यज्ञों में सादृश्यता प्रमाण ग्राह्य है। यह शुक्ल तथा कृष्ण दो भागों में विभक्त है। बादरा रचित यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। इसमें ४० अध्याय हैं। यजुर्वेद में यज्ञ-यज्ञ सामाजिक और

यजुर्वेद आर्थिक परिस्थितियों के नियमों की भूलक एवं रक्षा करित, अकर्मणि सम्बन्धी ज्ञान का दिग्दर्शन मिलता है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद से विभिन्न भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है क्योंकि इस ग्रंथ के समय में आर्य पंजाब से आने पर मध्य पूर्ण उत्तरी भारत में फैल चुके थे। यह वही समय था जब कि प्रशान्ति देश का महत्व बढ़ा। अश्वराश्रयों का भी उल्लेख किया जाने लगा। उदित के प्रथम का दर्शन हुआ।

सामवेद ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वहीन है। यह भी दो भागों में विभाजित है। प्रथम अर्चिका में ६ प्रपाठक तथा अग्नि, सोम, इन्द्र की स्तुति है। द्वितीय अर्चिका में ६ प्रपाठक हैं जिनमें विभिन्न यज्ञों के समय गाये जाने वाले कुल १५४६ मंत्र हैं। परन्तु ७५ मंत्रों को छोड़ कर बाकी सब मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं।

सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है। डा. बी. के. गोखले के अनुसार साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सामवेद की वास्तविक महत्ता कुछ नहीं है परन्तु यज्ञों के समय गेय मंत्रों की दृष्टि से उसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अथर्ववेद अन्तिम वेद है। यह २० काण्डों में विभाजित है। इसमें ७१० सूक्त और ६००० मंत्र हैं। इस वेद में भी लगभग १२०० मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं, इस वेद के द्वारा ऋग्वेद के उपरान्त की सम्पत्ति पर अन्धविश्वास प्रसार पड़ता है। इससे शत होता है कि उस

अथर्ववेद समय में जादू टोने का कितना प्रचार था क्योंकि वह था। राजनीति, समाज-शास्त्र एवं आयुर्वेद के उच्च न के धार्मिक जीवन का प्रतिबिम्ब है। इसमें वर्णों के सामाजिक उपादेयता का भी उल्लेख मिलता है। वीर्य के अर्थविषय विज्ञान की भूलक भी मिलती है।

वेदों के उपरान्त संस्कृत साहित्य में वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ सम्बन्धी गथात्मक साहित्य है। कुछ विद्वान ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मंत्रों का भाष्य भी मानते हैं। ब्राह्मणों में संहिताओं का अर्थ पुरानी प्रणाली के अनुसार दिया हुआ है। इनका विषय प्रायः कर्मकाण्ड है। इन ग्रंथों में वर्णित विषयों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) विधि-

यज्ञ करने की विधि; यज्ञवेदी बनाने का ढंग और यज्ञ की आवश्यक बातें (२) अर्थवाद—उदाहरणों सहित यज्ञ के महत्व और फल का दिग्दर्शन तथा (३) उपनिषद्—यज्ञ तथा तत्सम्बन्धी बातों पर दार्शनिक ढंग से विचार।

विधि कर्म के अनुसार ब्राह्मणों में क्रमशः पंचविश, तैत्तिरीय, जैमिनीय बौधायनी, ऐतरेय, शतपथ तथा गोपथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अन्त में आरण्यक ग्रंथ हैं जिन्हें केवल संसार को छोड़ कर वन में बसने वाले ही पढ़ सकते थे। आरण्यकों के अन्तिम भाग में उपनिषदों का समावेश है।

प्रत्येक वेद या संहिता का एक ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ऐतरेय एवं बौधायनी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविश तथा छंदोग्य और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है।

ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत महत्व है। प्राचीनकाल की साम्राजिक दशा का ज्ञान, अर्थों के प्रसार का परिचय, मित्र-भिन्न देशों की शासन पद्धतियों का आभास, राज्य एवं साम्राज्य से संबंधित यशों का ज्ञान, तत्कालीन धार्मिक स्थिति का अभास, भाषा-परिवर्तन की भलाज तथा भौगोलिक सामग्री की प्राप्ति हमें ब्राह्मणों से मिलती है।

उपनिषद् ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम विकास तथा संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति के सूचक हैं। ऋग्वेद में दो विषय हैं—ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मण ग्रंथों में तथा ज्ञानकाण्ड का विकास उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद् ब्राह्मण साहित्य के समाप्तिकाल की रचनाएँ हैं जो ई. पू. ५०० वर्ष के लगभग रचे गये थे। डा. गोविले के कथनानुसार 'उपनिषद्' शब्द की उत्पत्ति 'उपा-नी-साट' से हुई है जिसका अभिप्राय है किसी के पास बैठना। यह निःसंदेह शिक्षक और शिष्य की उस स्थिति के संबंध में है जबकि शनोपासन के लिये

उपनिषद्

के पास बैठना। यह निःसंदेह शिक्षक और शिष्य की उस स्थिति के संबंध में है जबकि शनोपासन के लिये

शिष्य को शिक्षक के समीप बैठना पड़ना था ।" एक अन्य विद्वान मिण्डरनीव के अनुसार "उपनिषद् प्रायः वेदांत' या 'वेद' की मंत्रित्व कहे जाते हैं, केवल इसलिये नहीं कि वे वैदिक युग के अन्त में आये या वे वैदिक निर्देशों के उपरान्त पढ़ाये जाते थे बल्कि इसलिये भी कि अन्तिम दार्शनिकों ने उनमें वेदों का अंतिम उद्देश्य पा लिया था ।"

उपनिषद् हमारे दार्शनिक विचारों के उच्चतम ग्रंथ हैं । वे विचार इतने सुन्दर हैं, इतने उदार हैं कि उनमें न गिरने अपने देश और देशवासियों के, बल्कि समस्त मनुष्य और मानव जाति के कल्याण की कामना है । उनकी दो एक प्रार्थनाएं सुनने ही उपनिषद् को विचारधारा यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 'असतो मा सद्गमय', 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' 'मृत्योर्मांश्मृत्यं गमय ।' अर्थात् "हमें अस्त्य से स्वयं में ले जाओ, अंधकार से प्रकाश में ले जाओ, मृत्यु से अमृत (अमरता) में ले जाओ ।" एक अन्य जगह पर लिखा है—

यत ते रूपां कल्याणतमै तत वे पश्यामि

योऽसावमी पुरुषः सोऽहमस्मि ।

अर्थात् "दुम्हारा जो रूप कल्याणतम है, हम उसे ही देख पाते हैं । यह सत्य मण्डल में जो परम पुरुष है, मैं वही हूँ ।" उपनिषद् ज्ञान के मंदार हैं, निर्मोहे रूप से फल की इच्छा को त्याग कर कर्तव्य करने से तथा सुख दुःख को समान समझने से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है । उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान का दिग्दर्शन, श्रियों को शिक्षा एवं सार्वजनिक कार्यों में रुचि पर प्रकाश एक ब्रह्म का सिद्धांत, ब्रह्म का विश्व रूप, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान, जीवात्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद तथा मोक्ष का विचार, वर्ण व्यवस्था के विकास का वर्णन, आदि का परिचय एवं उल्लेख मिलता है ।

उपनिषद् में एक स्थान पर लिखा है कि "वे आदर्शहीन जटिल यह रूपी कर्म शब्दों नीचा के समान हैं । अविद्येकी लीन इनको ही जीवन का सत्त्व बनाकर अपनी अन्ध-वासनाओं के मंचर में ही पड़े रहते हैं और वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते । मूढ़ लोग, अपने को पंडित और बुद्धिमान समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदर्शहीन याज्ञिक क्रिया कलाप

में फंसे हुए, आध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाते। वे मान, दम्भ, मोह के टेढ़े मार्ग में ही फँसकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं। उनकी दशा वास्तव में अन्धे के पीछे वाले अन्धों के समान ही होती है। एक विद्वान ने लिखा है “उपनिषद् मनुष्य की आश्चर्यजनक कृति है। (मिक्समूलर) इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान शेपेनहावर ने लिखा है “उपनिषद् के प्रत्येक पद से गम्भीर, नवीन तथा उच्च विचार उत्पन्न होते हैं और समस्त संसार में हृदय को उन्त करने वाली उपनिषदों के सदृश दूसरी विद्या नहीं है।”

प्रत्येक वेद का एक उपवेद है संस्कृत साहित्य में उपवेदों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में द्रव्यों के गुणों, स्वभावों, प्रभावों तथा उपयोगों का वर्णन है। यजुर्वेद का उपवेद उपवेद धनुर्वेद है जिसमें रास्त्रों के प्रयोग तथा संहार की शिक्षा का उल्लेख है। सामवेद का उपवेद गन्धर्ववेद है जिसमें गायन, वादन, नृत्य आदि का उल्लेख है। अथर्ववेद का उपवेद अथर्वशास्त्र है। अथर्वशास्त्र में राजनीतिक एवं आर्थिक नीति की व्याख्या है।

यदि से संबंधित सिद्धान्तों को नूतन रूप देने के लिए संस्कृत भाषा में सूत्र साहित्य की रचना की गई। मूलर के अनुसार सूत्रों की रचना ई. पू. ४००

वर्ष में हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ‘गागर में सागर’

सूत्र-साहित्य भरने की नीति के आधार पर सूत्र साहित्य की सृष्टि की गई।

इस साहित्य को तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) श्रौत सूत्र—इनकी संख्या बीस है और ये प्रारंभिक बौद्ध काल में लिखे गये थे। इन सूत्रों में श्रौत कर्मों का विधान है। (२) गृह्य सूत्र—इन सूत्रों में जन्म से मरण तक, पारिवारिक जीवन से संबंधित कुल चालीस संस्कारों एवं कर्मों का विधान है और (३) धर्म सूत्र—इसमें सामाजिक धर्मों का विचार है। सामाजिक रुढ़ि, रीतिरिवाज आदि के आधार पर सामाजिक जीवन के संचालन हेतु नियमों का विवेचन है।

संस्कृत साहित्य और विशेषकर उसके वैदिक साहित्य की भाषा की जटिलता को दूर करने उसे सुगम बनाने, हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई।

वैदिक-साहित्य में वेदों के—(१) विष्णु—यह शब्द शब्द में संज्ञित है।
 वेदों में वेदों की नगरी उदयगिरि है। (२) शृंगार—
 वैदिक साहित्य के प्रारंभ का प्रारंभ है। इसे वेद का नाम
 भी कहते हैं। (३) ज्ञानशब्द—यह शब्दों का विज्ञान शब्द है। नाम, स्मरण
 शब्दार्थ, उदयगिरि, विष्णु शब्दों का ज्ञान मान्य होता है। (४) विष्णु—यह वेदों
 का नाम है और इसमें वैदिक शब्दों की प्रारंभिकता की गई है। (५) ज्योतिष—
 इसने ज्ञान प्रदीप एवं नक्षत्रों की प्रतीति एवं उनके प्रभाव का ज्ञान मिलाना।
 और (६) कल्प—भीत शब्द है।

स्मृत साहित्य की अन्य धर्मग्रंथ है स्मृतियां। स्मृतियों में चारों वर्गों
 तथा आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन है। यों तो कई स्मृतियां हैं परन्तु उनमें
 मनु, याज्ञवल्क्य और पाण्डित्य स्मृति मुख्य हैं। मनुस्मृति हिन्दुओं
 स्मृतियों का कानून ग्रन्थ है जिसमें हिन्दू धर्म के कानूनों का विवरण है।
 इसमें चारों वर्गों से मनु के बन्धुओं हुए निम्न-कानूनों का पालन
 किया जा रहा है और आज भी हमारे सामाजिक जीवन में इसका बहुत महत्व
 है क्योंकि मनुस्मृति वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य आधार मानी जाती है।

रामायण और महाभारत भी स्मृत साहित्य के बड़े ही माननीय ग्रन्थ
 हैं। इन दोनों महाकाव्यों का अध्ययन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं।

पुराण भी प्रमुख संस्कृत साहित्य ग्रन्थों में गिने जाते हैं। इनमें देवी
 देवताओं के सम्बन्ध में काल्पनिक कहानियाँ लिखी हुई हैं। इन कहानियों में
 ज्ञानविक सत्य का अभाव है परन्तु चमत्कारपूर्ण घटनाओं का सूत्र
 पुराण उल्लेख मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र
 उग्रभवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या १८ है। पुराणों के पाँच
 विषय हैं अर्थात् सर्ग (वर्णन-निर्माण), प्रतिसर्ग (प्रलय के उपरान्त निर्माण),
 वंश (भूतियों तथा देवताओं की वंशावली), मनवन्तर (महायुग) तथा
 वराहोत्तर। डा० रमाराकर विपाठी ने लिखा है, इन बहुत सी प्राचीन युग
 की कथाओं के संग्रह का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं परन्तु इन पर विस्तृत
 विश्वास न करना ठीक नहीं है।”

संस्कृत साहित्य के विकास में गीता ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। गीता का वास्तविक नाम है भगवद्-गीता जिसका शाब्दिक अर्थ है, भगवान का गीत। यह महाभारत का एक अंग है और इसमें उच्च कोटि भगवद्-गीता का उपदेश लिखा है जो श्रीकृष्ण भगवान ने महाभारत का

युद्ध प्रारम्भ होने के समय अर्जुन को दिया था, जबकि उसने इस बात पर लड़ने से इन्कार कर दिया था कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध कैसे लड़ूँ। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हमन तथा यत् करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने का सही उपाय योग साधन तथा कर्म पर अवलम्बित रहना है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है, प्रत्येक मनुष्य को निश्चयन भाव से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मंसार के चड़े-चड़े विद्वानों की यह धारणा है कि वल्लभान की शिक्षा के लिये यदि कोई श्रेष्ठ और उत्तम ग्रन्थ दुनिया में है तो वह केवल गीता है। गीता में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं है। यदि गीता का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाय तो हमें मालूम पड़ता है कि गीता गहन तत्त्वज्ञान से भरपूर है, जिसमें ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीनों योगों का समन्वय है। इसके अलावा गीता जन साधारण के लिये भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें ऐसी बातों का भी उपदेश देती है जिनके आचरण करने से प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को सुखी और शांतिमय बना सकता है। गीता हमें बतलाती है कि समलता, असमलता की चिन्ता किये बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। सब कुछ भगवान का समझ कर, सिद्धि, असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए; आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर के भगवत् आशानुसार केवल भगवान ही के लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा भद्रा, भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की धारण हो कर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिन्तन करना ही निष्काम कर्म का साधन है। इस प्रकार गीता ने जन साधारण को कर्तव्य करने का उपदेश दिया है। यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है।

संस्कृत साहित्य में दार्शनिक ग्रंथों का बाहुल्य है। दर्शन का तात्पर्य है आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का चिन्तन। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—नास्तिक एवं आस्तिक। नास्तिक दर्शन तीन भागों

इस दार्शनिक साहित्य के साथ ही साथ संस्कृत साहित्य में कई अन्य विषयों पर जैसे अर्थशास्त्र, न्याय, अलंकार, कामशास्त्र, व्याकरण कोश, अमर, कोश आदि विषयों पर संस्कृत में महत्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं याज्ञवल्क्य, पाराशर मनु और चाणक्य विधि आधार नीति के निर्माता प्रसिद्ध ही हैं। शिल्प कला पर भी भागसर जैसे ग्रंथ, वैद्यक पर चरक और सुश्रुत के, ज्योतिष पर वाराहमिहिर

के, गणित पर मास्कर का, काम सूत्र पर वात्स्यायन के ग्रंथ संस्कृत साहित्य मिलते हैं जो संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि में और अधिक के अन्य ग्रन्थ सहयोग देते हैं। परन्तु संस्कृत साहित्य में सब से अधिक महत्वपूर्ण स्थान काव्य, नाटक और अलंकार से सम्बन्धित ग्रन्थों का है। भास से बाण भट्ट तक १५३ प्रसिद्ध संस्कृत कवि मिलते हैं जिनमें कालिदास, भवभूति, भास शूद्रक आदि नाटककार, भर्तृहरि, भोज, भारवी, भी हर्ष जैसे कवि, दण्डी, राज शेखर ज्योतिष आदि अलंकार शास्त्री और असग धर्म-कीर्ति, नागार्जुन, शंकराचार्य आदि दार्शनिक प्रसिद्ध हैं। इसमें से कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की कला कृतियों का उल्लेख हम मौर्यकालीन तथा गुप्तकालीन सम्पत्ता के अन्तर्गत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी कहना पड़ेगा कि भरत का नाट्य शास्त्र और काव्य-दर्पण, रस गंगाधर, काव्य-मीमांसा आदि ग्रंथ साहित्य शास्त्र के बहुत ऊँचे ग्रंथ हैं जिनका परिशीलन करने पर आधुनिक मनोवैज्ञानिक सत्यों या अन्वेषणों से बहुत मिलते हुये ज्ञान पड़ते हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) संस्कृत साहित्य से आप क्या समझते हैं ? इसका क्या महत्व है ?
- (२) वेद की परिभाषा एवं महत्त्व समझाइए ।
- (३) वेद कितने हैं ? प्रत्येक का सविस्तार वर्णन कीजिए ।
- (४) वेदों पर आधारित साहित्य का उल्लेख कीजिए ।
- (५) उपनिषद् क्या हैं ? उपनिषदों की विचार धारा को समझाइए ।
- (६) “महद्गीता जनसाधारण को आसक्ति और पला की इच्छा को त्याग कर कर्म करने का उपदेश देती है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने पक्ष को स्पष्ट समझाइए ।
- (७) “भारतीय दर्शन की छः धाराएँ” पर एक निम्न लिखिए ।
- (८) संस्कृत साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक लेख लिखिए ।

(८) भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार

(वृहत्तर भारत)

प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों में सम्पर्क था । इस सम्पर्क का कारण भारत की अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी । भारत एशिया महादीप का अंग है । इसका दक्षिणी भाग हिन्द महासागर की तरंगों से अटलेबिना बसा है तो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है । उत्तर-पश्चिम में खैबर और बेलतन के दर्रे

भौगोलिक स्थिति
का प्रभाव

जिनकी सहायता से पश्चिम की तरफ अक्सर हुआ सञ्चाल है । इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों

देखते हुये हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत का एशिया के अ देशों से सम्बन्ध रहा होगा । हिन्द महासागर में स्थित छोटे बड़े द्वीपों यापार सम्बन्ध रहे होंगे । अरब सागर तथा खैबर और बेलतन के दर्रे । सहायता से मध्य एशिया और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहे होंगे । यदि हम यह कहे कि भारत पूर्ण और पश्चिम में पविष्ट सम्बन्ध स्थापित करने में शृंगार का कार्य करता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रभावों के कारण धीरे धीरे भारत का एक विशाल सांस्कृतिक परिवार स्थापित हुआ जिसे साधारण अर्थ में "वृहत्तर भारत" कहा जाता है । हमारे पूर्वजों ने न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में

वृहत्तर भारत
का तात्पर्य

शानदार सफलताएँ प्राप्त की थीं, बल्कि सांसारिक कर्म क्षेत्र में भी वे दुनिया की जातियों के अनुधा रहे थे । उन्होंने जो सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति की उसे अपने तक ही सीमित न रखा बल्कि

दुनिया के दूर दूर के देशों में पहुँचाया, जिसने वहाँ के लोग भी उससे लाभ उठा सके । उस महान प्रयास में वहाँ साधारण भारतीय नर नारियों ने हिस्सा लिया वहाँ राजाओं और राजकुमारों, व्यापारियों और धर्म प्रचारकों, साधुओं और संतों तथा विद्वानों और मिलुओं ने भी अपने जीवन अर्पित किए । वहाँ वहाँ के प्रचारक जाते थे, वहाँ वहाँ इनके साथ इंजीनियर, मूर्ति निर्माता, वास्तु कला, चित्रकार, चिकित्सक और अन्य कुशल शिल्पी भी पहुँचते थे और

ये लोग अपनी छोटी छोटी नई बस्तियाँ (उपनिवेश) बना लेते थे। इन नई बस्तियों में भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक संघर्ष स्थापित की गईं और नवीन जंग, नदियों और पर्वतों के नाम भारतीयों ने अपनी प्रिय मातृभूमि में प्रयुक्त नामों में से ही रखे ताकि मातृभूमि के साथ मानसिक सम्बन्ध सदा के लिये कायम रहे। अपने पूर्वजों के यह महान कार्य देख कर हमारा मनक, उनके साहस, शक्ति, कर्मठता और देश प्रेम के आगे झुकावत हो जाता है।

उपर्युक्त उपनिवेशों की स्थापना किसने की या उनके संस्थापक कौन थे? इस विषय की ले कर बहुत वाद विवाद होता रहा परन्तु अब यथारण्य बन चुकी है कि इन उपनिवेशों की स्थापना व्यापारियों, तथा धर्म-प्रचारकों के कारण ही सम्भव हो सकी है। प्राचीन काल में ही भारतीय व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपसमूह के साथ सम्बन्ध स्थापित कर रखा था। उस समय इन द्वीपों को भोजे की दान समझा जाता था और इसीलिये उन्हें सुवर्ण भूमि सुवर्ण द्वीप आदि नामों से पुकारा जाता था। बहुत से व्यापारी वहीं बस गये और उनकी सुरक्षा के लिये बहुत से सैनिक भी। इनके पीछे पीछे बहुत से विद्रोही क्षत्रिय राजकुमार भी महा पटुच गये और अपने लिये वृषक, वृषक राज्यों की स्थापना की। उपनिवेशकों में श्रुति बौद्धिक और अग्रगण्य प्रमुख थे। उन्होंने इन देशों की असम्यक्त जातियों को सम्यक्त बनाने का सकल्य किया और इन द्वीपों में अपने-अपने लोचन और आश्रम स्थापित कर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। धर्म प्रचारकों में वैदिक श्रुतिवादी और मुनिवादी से भी अधिक कार्य बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने किया। उन्होंने विरव के अधिकारा स्थानों तक बुद्ध की शिक्षा का प्रचार किया। इस प्रकार बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ।

भारत का यह सम्पर्क पाषाण युग से चला आ रहा है। पाषाण युग के प्रात अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीयों का परिचय एशिया, मध्य एशिया, चीन, हिन्दुचीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के लोगों से घनिष्ठ सम्पर्क रहा होगा। सिन्धु घाटी के अवशेषों की मिश्र, सुमेरिया प्रागैतिहासिक आदि देशों की सभ्यता के अवशेषों के साथ समानता भी इस बात की प्रतीक है कि आज से ५००० वर्ष पूर्व के

प्रागैतिहासिक
काल का सम्पर्क

आदि देशों की सभ्यता के अवशेषों के साथ समानता भी
इस बात की प्रतीक है कि आज से ५००० वर्ष पूर्व के

पुनः भी भारतीयों का मित्र तथा मेमोरेण्डमों के मध्य द्वाारा प्रतिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। इतिहास तथा वैदिक काल में मध्य के मूल निवासी नहीं थे। वे बहुत से आये थे। ज्ञानः यह स्थापना कि इन विदेशी जातियों का आने मूल स्थान के कश्मीरों के मध्य सम्बन्ध रहा होगा। पुनः की कल्पनाओं को यह मध्य माना जाय तो हमें निश्चय करना पड़ेगा कि यह पुनः में भी भारतीयों ने बहुत से उत्तरीयों की स्थापना की थी। जैसे एरिक्सेल के पर्वतीय भाग में, सुमेर (सुमेरिया) में, मध्य एशिया में आदि-आदि।

मध्य तथा लंका का पारम्परिक सम्बन्ध ऐतिहासिक गणनाओं से अत्यन्त प्राचीन है ही किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से भी मध्य और लंका परस्परता बड़ी प्राचीन है। लंका में प्राचीन ऐतिहासिक स्तूप अशोक के समय का प्राप्त होता है जब कि मध्य के पुनः मेहेन्द्र तथा पुनः संनिका (कुछ के अनुसार धेने) अन्य निवासियों के मध्य बौद्ध गुरु के बौद्ध की एक टहनी लंका से गये थे। इन्हीं स्तूपों परियासत्वरूप लंका बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप में अनुगामी बन गया।

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हलचलें इंग्लैण्ड के इतिहास पर समय-समय पर प्रभाव डाल रही हैं उसी प्रकार भारतीय स्तराण भी लंका की भारत से सम्बन्ध होने के कारण प्रभाव डालती रही हैं। लंका का प्रभाव ब्रह्मा तथा हनुमन् की बौद्ध धर्मावलम्बी बनाने में रहा। बौद्ध धर्म ने लंका को ब्राह्मी लिपि तथा पत्तों मध्य प्रदान की थी। लंका में साहित्य, कला, धर्म सभी क्षेत्रों में भारतीय सम्प्रदाय तथा संस्कृति की द्वाय है।

... भारत का द्वितीय निकटवर्ती देश ब्रह्मा है। भारतीय राजनीतिक आर्थिक समस्याओं ने ब्रह्मा पर भी प्रभाव डाला है। ब्रह्मा का भारतीय नाम 'एक भूमि' या 'इसका दक्षिणी क्षेत्र भी क्षेत्र कहलाता था। बौद्ध धर्म के निम्न ब्रह्मा भी गये। सर्व प्रथम सन्नाट् अशोक ने बौद्धधर्म प्रचारकों को वहाँ भेजा।

उन्होंने प्रचार किया और उस देश की भी बौद्ध धर्मावलम्बी बना लिया। अरबों से पूर्व की भी कई, विष्णु में भारतीय संस्कृति की मूर्तियाँ यहां पाई जाती हैं। ईसा की तैरहवीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने लंका के बौद्ध विचारकों की नीति का प्रचार किया। उनकी भाषा, लिपि तथा धर्म पर भारतीयता का गहरा प्रभाव है। आज भी बर्मा भारत के साथ लड़ा है।

चीन तथा भारत का सम्पर्क भी अति प्राचीन है। भारत की तथा चीन की सीमायें काश्मीर, आगाम आदि भागों से मिलती हैं। इन्हीं प्रान्तों के हिमालय के पर्वतीय मार्गों तथा दरों से अनेक भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन गये। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीन में बौद्ध धर्म का सदेश ले जाने का भेष करणप, मातंग तथा धर्म रत्न नामक बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान किया जाता है। अपने देश की सम्पत्ति तथा संस्कृति का प्रचार करने के लिये भारतीय धर्म दूतों ने बौद्ध धर्म ग्रन्थों का चीनी भाषा में रूपान्तर करना आरम्भ किया और लगभग ३५० ग्रन्थों का अनुवाद कर डाला। जब

चीन पर भारतीय चीन निवासियों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान संस्कृति का प्रभाव हुआ तो अनेकों चीनी महात्मा, जिनमें फाहियान, ह्वेनत्संग, इत्सिंग आदि प्रमुख थे, मयकरयातनाओं को सहन कर बौद्धग्रन्थ की प्राप्ति, बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा अपने धार्मिक गुरु की जन्म भूमि के दर्शन करने भारत में पधारे। आज यह बितने आश्चर्य की बात है कि बौद्ध धर्म का जन्मदाता देश भारत अपने बौद्ध धर्म को भूल गया किन्तु ५० करोड़ की आबादी वाला साम्यवादी चीन आज भी हमारे बौद्ध धर्म को अपना रहा है। चीन तथा भारत के इस धार्मिक संबंध के परिणामस्वरूप इन दोनों देशों में राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया और जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होने लगा। इन सम्बन्धों का सामूहिक, परिणाम यह हुआ कि भारतीय सम्पत्ति तथा संस्कृति का चीन में खूब प्रचार हुआ।

भारतीय सम्पत्ति तथा धर्म का सबसे गहरा प्रभाव पूर्वीय द्वीपसमूह के मुख्य-मुख्य टापू जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि में आज तक पाया जाता है।

प्रसिद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के अखण्ड चिन्ह हैं।

मलाया प्राय द्वीप में भी हिन्दू राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। सब से पहिले शैलेन्द्र वंश ने आठवीं शताब्दी ई. में हिन्दू राज्य की स्थापना की। इस विराल साम्राज्य के अन्तर्गत जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो द्वीप भी सम्मिलित थे। यहां के शासक 'महाराज' की उपाधिया धारण

(३) मलाया

करते थे। अरब तथा चीन के लेखकों के अनुसार भारत तथा चीन के राजा मलाया के महाराज का बड़ा सम्मान करते थे। शैलेन्द्र वंश के राजा बौद्ध धर्म के महापान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने बहुत से मूर्तियों, मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण करवाया। तेरहवीं शताब्दी में इस वंश का अन्त हो गया।

शैलेन्द्र वंश के पतन के उपरान्त मलाया प्रायद्वीप के जावा की शक्ति का विकास हुआ। जावा में चौथी शताब्दी में ही हिन्दू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। परन्तु शैलेन्द्रवंश ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में छद्माद्विजय ने एक नये राजवंश की स्थापना की और त्रिक्लविजय को अपनी राजधानी बनाया। इस राजवंश ने धीरे धीरे मलाया द्वीप समूह को अपने अधिकार में कर

(४) जावा

लिया। सोलहवीं शताब्दी में जावा का हिन्दू राजा मद्दी से उतार दिया गया और इस्लाम का राज्य स्थापित

हुआ। जावा में भारतीय सभ्यता तथा परम्परा का मूल प्रचार हुआ। पहिले यहाँ हिन्दू धर्म ने प्रवेश किया था परन्तु बालान्तर में बौद्ध धर्म का प्रारम्भ हो गया इस समय भी जावा में छद्मों मरिचों के भाग्यवश उपलब्ध हैं। भारतीय मन्त्रों की अनेक परम्पराएँ भी उपलब्ध हैं। रामायण तथा महाभारत यहाँ अत्यधिक लोकप्रिय थे।

केन्द्र था। चीन तथा भारत को एकता में जोड़ने की शृंखला थी। यहां पर भी किसी समय अशोक के वंशजों का शासन था।

प्राचीन काल में चीन और भारत का सम्बन्ध तिब्बत देश में हो कर था। इसलिये चीन जाने से पूर्व भारतीय धर्म प्रचारक तिब्बत पहुँचे। तिब्बत के राजा तथा जनता ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक के प्रयत्नों से ही यह सम्भव हो सका था। इसके अतिरिक्त इन दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध भी था। बहुत से भारतीय विद्वानों ने तिब्बत देश की यात्रा की और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। आज भी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व है और भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी परिलक्षित है।

भारतीय व्यापारी जल मार्गों द्वारा भी व्यापार करते थे। भारतीय सामान भारतीय बन्दरगाहों से नावों पर लद कर यूनान को जाता था। इस के अतिरिक्त स्थल मार्ग से भी यूनान के साथ व्यापार होता था। सिकन्दर के आक्रमण से यूनान और भारत में संपर्क बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति ने यूनानियों को प्रभावित किया।

यूनान तथा
रोम

यूनानी दार्शनिकों ने कर्मवाद तथा पुनर्जन्मवाद की शिक्षा प्रदत्त की। इसके अतिरिक्त अनेक यूनानी विद्वानों ने तत्त्वशास्त्र के विश्व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस प्रकार यूनान पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा।

भारतीय व्यापारी रोम से व्यापार करने आते थे। रोम में उनका व्यापार खूब होता था। रोम की स्त्रियाँ मलमल की खूब माँग करती थीं। बिलास की सामग्री तथा पूर्वी द्वीप समूहों के गर्म मसाले भी खूब खरीदे आते थे और रोम से लाखों सोने की मुद्रायें आती थीं। कालांतर में जिस ईसाई धर्म का रोम में प्रचार हुआ उसका प्रवर्तक ईसा मसीह कई वर्षों तक उत्तर पश्चिमी भारतीय सीमान्त में बौद्ध धर्म का अध्ययन करता रहा था और इससे प्रभावित हो कर उसने ईसाई धर्म चलाया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ने समुद्र पार तथा अन्य देशों में अपना प्रभाव स्थापित किया।

सफल हो सकी या नही ! समझावें ।

[६] राजपूतों की सम्यता एवं संस्कृति

गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरान्त उत्तर भारत की एकता खिन्न हो चली थी । ६०६ ई० में ६४२ ई० तक हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के ए
बड़े भाग को एक सूत्र में सम्मिलित कर रखा पर
राजपूत काल उसकी मृत्यु से लेकर दिल्ली पर मुसलमानों के
का परिचय आधिपत्य तक अर्थात् ६४२ ई० से लेकर ११९२ ई०
तक के भारत की कहानी यका देने वाली और
शोचनीय कहानी है । इस काल में राज्य बनते थे, बिगड़ते और गिर जाते थे ।

इस काल की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है । राजपूतों का
नाम पहली बार सातवीं शताब्दी में दिखाई देता है । उनके उद्भव का प्रश्न
अभी विवादास्पद है ।

सैनिक निर्भीकता, विचारहीन वैयक्तिक साहस और बुद्ध और शक्ति
दोनों में ही उच्चादर्श का पालन, राजपूत की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । इनसे
निस्सन्देह मानव इतिहास में उन्होंने नाम कमाया है ।

इस युग में भारतवर्ष में भिन्न भिन्न वंश अपना राज्य फैला रहे थे ।
दक्षिण में सोलकी राजाओं का अधिक प्रभाव था । उत्तर में पाल, सेन, प्रतिहार
तथा राठीरों आदि का प्रभाव था । मुसलमान भी
राजनीतिक सिंध में आ चुके थे और ग्यारहवीं बारहवीं सदी में
स्थिति मुसलमानों का प्रवेश भारत में विशेष रूप से हो चुका
था और कितने एक प्रांतों पर भी उनका अधिकार
गया था । इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास और पतन आदि

अनेक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी इस काल का महत्व बहुत बढ़ गया है।

इस युग में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी; जो देश के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर के एक विशाल राज्य की नींव डालने में समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित रहता। इसके विपरीत, पारस्परिक युद्धों के कारण यह काल अराजकता और अव्यवस्था का था। इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक है कि संसार के अन्य देशों में भी यह काल अवनति और पतन का ही था।

इस समय भारत के विविध राज्यों में सामन्त-पद्धति का विकास हो गया था। सामन्त पद्धति का सब से बड़ा दोष यही होता है कि उसके कारण राज्य स्थिर नहीं रहने पाते और अकेन्द्री भाव की प्रवृत्तियों को दल मिलता है जिससे देश में स्थायी शांति का अभाव रहता है।

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्व के परिवर्तन हुए। सामाजिक दृष्टि में भी एक स्पष्ट परिवर्तन हो गया था। सामाजिक दृष्टि से इस युग में

सामाजिक स्थिति

संकीर्णता उत्पन्न हुई। प्राचीन समय में भारत का सामाजिक संगठन वर्ण धर्म के सिद्धांत पर अवश्य आभित था, पर उस समय जातिभेद ने उपरुप

धारण नहीं किया था। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, राष्ट्र, व्यवसाय व देशों का अनुसरण कर सकता था, और धर्म के अनुसार उच्च या नीचे वर्णों को भी प्राप्त कर सकता था। स्थिति बदल गई। जातियों की सरया बहुत बढ़ गई थी और जाति पति के नियमों का पालन बढ़ी कठोरता से होने लगा था। पुराने और बड़े वर्ण समूहों का स्थान छोटे छोटे जीविका सम्बन्धी समूहों या शिल्पी संघों ने ले लिया था।

इस काल में हिन्दू समाज में जोदरः कनो और बाल-विवाह की कुप्रथाएँ चल पड़ी थीं।

विचारधीन काल में बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से घीस हो रहा था और उसके स्थान पर हिन्दू धर्म आ रहा था जिसकी बड़े गुप्तकाल में गहरी जम गई थी।

दार्शनिक सृष्टि के तत्वों की गहराई में पहुँचने का उतना प्रयत्न नहीं करते थे जितना कि शब्द बाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिये करते थे।

इस युग में शिक्षा का प्रसार भी बढ़ा और भारत के विभिन्न भागों में शिक्षा केन्द्रों को प्रोत्साहन मिला। नालन्दा, विजयनगर और उज्जयिनी के महाविहारों ने विश्व विद्यालयों का रूप धारण कर लिया; जिनमें न केवल बौद्धों के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का ही अध्यापन होता था, पर साथ ही गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों का भी शिक्षण होता था।

कृषि, व्यापार और व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण यह काल आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप और एशिया के देशों के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। वस्त्र आर्थिक स्थिति व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, काँच, हाथी दात इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नत थे। भारतवर्ष में भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ते थे जिस से किसी को भोजनादि की विशेष चिन्ता नहीं रहती थी।

ऐसे समय में उत्तर भारत में जिस वस्तु का अभाव था, दक्षिण ने उसकी पूर्ति की। वैष्णव ग्रन्थकार तथा शैव नैयायिक सन्तों ने एक नये भक्तिमार्ग का प्रतिपादन किया। मीमांसा के भी दो मतों का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर, रामानुज तथा माध्व ने वेदान्त दर्शन के तीन मुख्य मतों का विकास किया। ८५० ई. से १२०० ई. का चोल राजाओं का युग तमिल संस्कृति का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। इसी काल में दक्षिण भारत की स्थापत्य कला उन्नति के शिखर पर आ पहुँची। एलोरा के विहार, महाबलीपुरम् की पल्लव स्थापत्य कला की कृतियाँ तथा तंजावूर के चोल मंदिर इसी युग की देन हैं।

संक्षिप्त में, राजपूत काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बाद ही भारत परतन्त्रता में जकड़ जाता है।

शुरू हो गया। सर्वप्रथम असम्य एने बंजर हूणी ने भारत को पदाक्रान्त किया। सम्पूर्ण देश में अराजकता फैल गई। यानेश्वर के वर्धन शासकों ने कुछ समय के लिये उन्हें भारत से निकाल बाहर किया। इस वंश के प्रमुख शासक श्री हर्ष के शासन काल में उत्तरी भारत की राजनैतिक एकता पुनः स्थापित की गई परन्तु दक्षिण भारत में उसे सफलता नहीं मिली और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसे पराजित होना पड़ा। श्री हर्ष की मृत्यु के उपरान्त हिन्दू भारत का पतन होना शुरू हो गया। राजपूत राज्यों का उत्कर्ष हुआ। यद्यपि वे रण कला तथा साहित्य के प्रेमी थे परन्तु इनमें पारस्परिक एकता तथा सहयोग का अभाव था और इसी कारण उन्हें इस्लामी शासकों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा। हिन्दू भारत के पराभव के निम्न कारण थे:—

हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की व्याख्या करते हुये डा० ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है—“यह वास्तव में दो सामाजिक व्यवस्थाओं में संघर्ष था—एक पुरानी और पतनोन्मुख और दूसरी राजा, पौरुष और साहस से भरी हुई।” वास्तव में हिन्दू समाज पतनोन्मुख हो सामाजिक दुर्बलताएं रहा था। समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग राजपूतों का था, जिसे अपने अभिजात्य का निष्ठा अहंकार था और जो वंश की कीर्ति; आत्म सम्मान तथा धर्म विषय के नाम पर युद्ध करना ही अपने जीवन का पवित्र कर्तव्य समझता था। ब्राह्मणों ने इस वर्ग का नैतिक समर्थन दिया। इस वर्ग का उत्पादन से कोई सम्बन्ध न था दूसरा वर्ग साधारण जनता का था जिसे निरंतर होने वाले युद्धों तथा राजाओं और सामन्तों के भोग विलासमय जीवन का व्यय भार उठाना पड़ता था। बहुविवाह की प्रथा का रोग राजपूतों में पर कर गया था। इस रोग

ने उनकी शूरता और वीरता को आत्मसात् कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप सती प्रथा पराकाष्ठा को पहुँच गई। अस्तीम के अत्यधिक प्रयोग ने राजपूतों की बुद्धि को कुण्ठित कर दिया था। हिन्दू समाज में पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावना नष्ट हो चुकी थी।

जाति व्यवस्था की अधिक परिष्कृतता के कारण हिन्दू समाज व्यवस्था में निजीयता तथा शिथिलता आ गई थी। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था का जन्म कब हुआ। इतना अवश्य कह सकते हैं कि आर्यों के आगमन के पूर्व भारत में इस व्यवस्था के जाति व्यवस्था की बीज भी उत्पन्न नहीं हो पाये थे। आर्यों के आगमन के उत्पत्ति व विकास साथ ही साथ सर्वप्रथम भारतीय समाज में वर्ग की उत्पत्ति हुई—आर्य वर्ग जो विजेता था, शासक था, सम्पत्ति और अनार्य वर्ग जो पराजित था, शासित भेरी में सम्मिलित था, दास था, आर्यों से कम सम्पत्ति था। परन्तु जब आर्यों ने भारत में स्थायी निवास कर लिया तो कार्यों का विभाजन हो गया। कार्यों के विभाजन के साथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) की उत्पत्ति हुई यह ऋग्वेदिक काल की बात है। उस समय यह वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। कर्मानुसार या कार्यानुसार थी। उत्तरवेदिक काल में इसमें कुछ कठोरता आने लगी। रीति रियाज, खान-पान, विवाह शादी आदि में इस व्यवस्था को दृष्टि में रखा जाने लगा। कालान्तर में यह वर्ण व्यवस्था जाति की व्यवस्था में बदल गई और भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों ने अपनी-अपनी जाति के नियम अलग अलग बना लिये। समय के साथ साथ जातियों के नियम भी कड़े होते गये और जाति का आधार व्यवसाय न रह कर जन्म और वंश परम्परा बन गया और जाति-परिवर्तन असम्भव बन गया। आज इस जाति व्यवस्था के कारण हिन्दू समाज लगभग तीन हजार जातियों में विभाजित है। उपजातियों की तो गणना करना ही असम्भव है।

जातियों के कारण हिन्दू समाज असंख्य भागों में विभाजित हो गया जो परस्पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे। यही कारण है कि हिन्दू एक मुद्द तथा संगठित जाति न बन सकी। ऊँच व नीच की भावना

हिन्दू धर्म में सम्मिलित होना कठिन हो गया। इस से हिन्दू धर्म का विकास रुक गया। अन्तर्जातीय विवाहों के रुक जाने से भी मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति का पतन होने लगा। सब से बुरी बीमारी धूत-छात की थी। इससे निम्न जातियों की इच्छाओं को सकलीभूत बनाने के मार्ग रुक गये। राष्ट्रीय भावनाओं का विकास की गति मन्द हो गई। इन प्रकार की स्थिति करीब एक हजार वर्ष तक रही तत्परचात् हमारा सम्पर्क अरबों से बढ़ा परन्तु हमने उनसे कुछ नहीं सीखा यद्यपि उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा।

हिन्दू भारत के परामव का एक कारण हिन्दुओं की राजनीतिक दुर्बलता था। भारतवर्ष में राजनीतिक एकता तथा सुदृढ़ता का सर्वथा अभाव था। देश में

असंख्य नेता थे। उसकी शक्ति विभिन्न राज्यों के	
राजनीतिक	पारस्परिक युद्धों में क्षीण हो चुकी थी। भारतवर्ष एवं
दुर्बलता	केवल भौगोलिक एकता का बोधक था। यह युव

अव्यवस्था तथा अराजकता का था। राजा एक

निरंकुरा ही नहीं बल्कि स्वैच्छाचारी भी थे। इन शासकों ने अहंकार तथा भूते आत्म सम्मान की भावना परकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। राजा तथा प्रजा का सम्बन्ध समाप्त हो चुका था। प्राचीनकाल की प्रचलित प्रजातांत्रिक सभ्यता-सन्ना और समिति का महत्व क्षीण हो चुका था और देश में प्रजातांत्रिक विद्रोहों का गला घोट दिया गया था। जागीरदारी प्रथा भी राजनीतिक दुर्बलता का कारण थी। ज्यों ही राजवश लड़लड़ाने लगे सामन्तों ने अपने लिये स्वतंत्र राज्य के निर्माण का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया।

एलनरिस्टन, रिसेट रिमथ आदि आभ्य इतिहासकारों का मत है कि भारतीयों के परामव का कारण उनकी भौतिक दुर्बलता थी। हिन्दू भौतिक निर्बल थे और इसी भौतिक दुर्बलता से कहीं अधिक शक्ति। इन मत में मनोरंजक है। इसके पीछे राजनीतिक मन्तव्य छिपे हैं। हिन्दू भारत के भौतिक शक्ति

—५५—

हिन्दुओं की
सैनिक दुर्बलताएँ

के अन्य सैनिकों से किसी प्रकार कम नहीं थे और वे जन्म सिद्ध सैनिक थे जो मृत्यु के अन्त तक युद्ध करना जानते थे। हा, हिन्दू सैनिक और सेनापति कूटनीतिज्ञ नहीं थे। वे छल कपट की नीति द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करना अधर्म समझते थे। वे अपने वचनों के पक्के थे और वचन की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उनकी युद्ध नीति प्राचीन प्रथा पर अवलंबित थी। वे सेना को तीन भागों—वाम, मध्य और दक्षिण में विभाजित करते थे और 'सुरक्षित दल' नहीं रखते थे। इसके अतिरिक्त अन्य दुर्बलता यह थी कि हिंदू जाति में लड़ने का अधिकार केवल राजपूत जाति को ही था। सामान्य जनता को रण की बारीकियों को सीखने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। डा० ह्यू-मुल्लाह के मतानुसार हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वे युद्ध में पीछे हटाना अपमान समझते थे और युद्ध में वीर गति प्राप्त करना लोभाग्र्य। इससे राजपूतों की शक्ति दिन दिन घटती गई। अगर वे पराजित होने के बाद फिर आक्रमण का मुकाबला करते तो शायद जीत जाते।

गुप्तकाल में जो नवीन अनुसंधान और मौलिकता की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई थी, वह धीरे धीरे क्षीय होती गई। धीरे धीरे दर्शन और विज्ञान में नई शोष बन्द हो गई। हमारे संसार प्रसिद्ध विरविद्यालयों में निर्जोवता आ गई। यह मानत जो एक समय समार के सर्वोन्नत देशों में गिना जाता था, यहाँ अब उसकी गणना पिछड़े हुए देशों में की जाने लगी है। क्योंकि हमारे देश का विज्ञान और दर्शन का ज्ञान लुप्त हो गया। यह सच है कि इस युग में भी भारत में अनेक कवि, दार्शनिक, स्मृतिकार और विज्ञानवेत्ता हुए पर साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने उस अक्षयधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया, जो प्राचीन विद्वानों ने प्रदर्शित की थी। इस युग के कवि बाष्पिक और बालिदास का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके काव्य में सौन्दर्य है परन्तु अलंकारों के कारण, व्याभाषिता के कारण नहीं। इस युग के दार्शनिक रूद्र के तत्त्वों की गहराई तक पहुँचने का उतना प्रयत्न नहीं करते जितना कि शम्भुजाल द्वारा बाल की गाल उठारने के लिए करने है। यही कारण है कि

विदेशों में करेंगे तो यह बात को भुला देंगे।" उन्हीं एक अन्वयन सम्बन्ध विच्छेद पर निगाह है—“उमका ये मान बाग्य यह है कि भारतमभी इनही जातियों में निजना, विदेश यात्रा करना और विवाह और विज्ञान का आदान प्रदान करना नहीं करते।” तत्पश्चात् में यह कथन अन्य का होता है कि, इस युग में भारत का विदेशों में सम्बन्ध विच्छेद हो चुका था। उन्हें अन्व देखा ही सम्बन्ध एक गम्भीर का ज्ञान नहीं था। वे अन्वो ही इन मरहूकता में मरत थे। इतना ही नहीं, भारत के सम में इस समय यह शक्ति भी नहीं रह गई थी कि किसी समय यान, राह, वाणिज्य, कुशाग्र, दूत आदि विदेशी जातियों को आत्मभार करने में समर्थ हुई थी। जब पूर्व लोग भारत में अपने लगे तो इस देश के शैव, वैष्णव आदि धर्म उन्हें अपना अनुयायी बनाने में या उन्हें अपने दावे में लें या सङ्केत में अवसर रहे।

इस युग के विचारक ऐश्व मानने लगे थे कि सत्ता में सर्वत्र हास ही हास दृष्टिगोचर होता है। अतः यह सर्वथा स्वाभाविक है कि मनुष्य की शक्ति और ज्ञान में भी हास हो। इस भावना ने नौ प्रगति की गति को रोक्ने में सहयोग दिया।

हमारे देश में विज्ञान और दर्शन के हास का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा देश नवी और दसवीं शताब्दी के समय से शान्ति का ही लगातार एक बहुत लम्बे समय तक विदेशी शत्रुओं के आक्रमण का शिकार बनता रहा। श्वेत हूणों के निरन्तर आक्रमणों से भारत की युद्ध शक्ति कमजोर हो गई। तत्पश्चात् अरबों का आक्रमण हुआ और उसके बाद मुसलमानों के आक्रमण होते रहे।

गई। तत्पश्चात् अरबों का आक्रमण हुआ और उसके बाद मुसलमानों के आक्रमण होते रहे।

भारत में पठान राज्य के अस्तित्व हो जाने के उपरान्त भारत की जाति-
 क एतद्वाक्य नहीं रह जाती। बादशाह, देही, मराठा व सारा महासत्ता
 राज्य में लड़ते रहे वहाँ के राज्य में अस्तित्व की बली थी। ये भारत में एक दूसरे
 में लड़ते रहते थे। इस प्रकार इन लोगों की आराजी
 अस्तित्व का अस्तित्व में बनने में अस्तित्व की भावना बड़ गई
 अस्तित्व को ही बनाया भारत के अस्तित्व की गरीब गरीबी
 थी। इसके अस्तित्व में अस्तित्व पर गरीब परिवर्तित
 में रहे और अस्तित्व पर अस्तित्व के अस्तित्व में रहे अस्तित्व में अस्तित्व
 रही। अस्तित्व में अस्तित्व की अस्तित्व करने का अस्तित्व ही न मिला
 और जो कुछ अस्तित्व का वह भी अस्तित्व होने लगा अस्तित्व अस्तित्व
 अस्तित्व में अस्तित्व अस्तित्व हुआ।

अस्तित्व के लिए प्रश्न

- १) भारत में अस्तित्व अस्तित्व वही एक ही अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व।
- २) "अस्तित्व की अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व ही अस्तित्व अस्तित्व के अस्तित्व
 का अस्तित्व ही।" इस अस्तित्व की अस्तित्व अस्तित्व।
- ३) "अस्तित्व अस्तित्व के अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व।" इस
 अस्तित्व में अस्तित्व वही एक अस्तित्व है।
- ४) अस्तित्व अस्तित्व के अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व।

(१) मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना

सन् ७१२ ई. में खलीफा के अन्यतम सेनापति मुहम्मद बिन कासिम^१ भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय सभ्यता एक नवीन विदेशी सभ्यता के साथ सम्पर्क प्रारम्भ हुआ। सब से पहले इस्लाम का सम्पर्क भारत से शांतिपूर्ण हुआ। अरबों के प्रति आक्रमण के पहिले ही इनके सीरागर दक्षिण भारत व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने के लिये आ गये थे। यद्यपि अरबों के इस आक्रमण का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु इन दोनों जातियों के परस्पर सम्पर्क का सांस्कृतिक प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है। भारतीय तत्वज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और अन्यतम विज्ञान के अध्ययन से अरब में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। इस देश से उन्होंने राज्य प्रबन्ध की व्यावहारिक बातें सीखी।

दसवीं सदी में अरब साम्राज्य का खराब होना शुरू हुआ और उसी भगनावशेष पर अनेक नये राज्य कायम हुए। इन राज्यों में तुर्कों द्वारा स्थापित गजनवी के राज्य का भारतीय इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। तुर्क लोग अरबों की तरह सन् ६७७ ई. में मुकुत्तगीन गजनवी ने भारत पर अपने आक्रमण किये। उसी मृत्यु के उपरान्त महमूद दखन ने भारत पर सैलह बाग आक्रमण किये परन्तु यह स्थिर शासन स्थापित करने में असफल रहा। उसके उपरान्त लगभग दो सदी तक भारत पर किसी विदेशी आक्रान्ता ने आक्रमण नहीं किया। बारहवीं सदी के अन्त (११६९ ई.) में एक बार फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र से मुसलमानों ने भारत पर हमले शुरू किये और शहाबुद्दीन गोरी ने उत्तरी भारत के अनेक बड़े प्रदेशों की पराजय कर खजुरावो की नाव डाली।

गौरी ने भारत के किसी नगर को अपनी राजधानी बना कर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उसने भारत के विजित प्रांतों को अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में रखा। १२०६ ई. में गौरी की मृत्यु के उपरान्त ऐबक स्वतन्त्र राजा के रूप में शासन करने लगा।

तुर्क-अफगान सल्तनत उस समय तक पंजाब, सिंध, मगध, बंगाल, उत्तर-प्रदेश आदि प्रांत मुसलमानों के अधिकार में आ चुके थे। १२०६ से १५२५ तक भारत पर अफगानों का आधिपत्य रहा। इस दीर्घकाल में अनेकों सम्राट् हुये और कई राजवंश पलटे।

बाबर के आक्रमण के पूर्व से ही भारत का मुगलों से सम्पर्क हो चुका था। महान् मंगोल नेता चंगेज खान और तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर आधी की भाति आया और अफगान सल्तनत को तहस नहस कर पछिया लीट गया। उसने भारत में स्थिर शासन की स्थापना का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसके बंराज बाबर ने भारत पर पञ्च आक्रमण किये और अन्तिम आक्रमण में उसे दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त हो गया।

मुगलवंश की स्थापना महत्वाकांक्षी बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और राजपूतों के नेता राणा संग्राम तथा अफगानों को पराजित कर के मुगल साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया।

परन्तु बाबर ने जो कुछ प्राप्त किया था उसके पुत्र हुमायूँ ने खो दिया। शेरशाह के नेतृत्व में अफगानों ने मुगलों को भारत से बाहर पददेह दिया परन्तु हुमायूँ की अन्त में भाग्यवान निकला और १५ वर्ष के भ्रमणशील जीवन के उपरान्त उसने पुनः अपनी विरासत को प्राप्त किया। १५५६ ई. में हुमायूँ की मृत्यु के उपरान्त अकबर दिल्ली का स्वामी बना। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकता तथा अध्यवस्था से परिपूर्ण थी। चारों ओर राजपूत थे। परन्तु अकबर ने अपनी कूटनीति के सहारे राजपूतों से मित्रता स्थापित की और उनकी सहायता से सम्पूर्ण उत्तरी भारत को (केवल चित्तौड़ के क़िल्ले को छोड़कर) अपनी अधीनता में लाने में सफल हुआ।

विजय नाम १५५६

महत्त्वपूर्ण १५५६

(३) नूतन-पुस्तकालयों का आरम्भ संस्कृति

इस समय का समय १८५६ ई. से लेकर १८६० ई. के मध्य तक था। अब हमें यह जानना है कि इन ४० वर्षों में क्या नया काम हुआ और क्या हुआ नहीं। इस समय की आरम्भिक संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट हो सकती हैं।

इस अवधि की संस्कृति का सर्वोच्च प्रतीक वहाँ का साहित्य पुनर्जागरण है। इसी पुनर्जागरण के लिए नये विचारों के विभिन्न विचार हैं। एक वर्तमान इस्लाम लेखक ने तो दिल्ली-सल्तनत साल (१८११ ईस्वी में १३२९ ई० तक) की संस्कृतिपूर्ण गणना की है। दूसरी ओर इसके विपरीत विचार-धारा वाले इन साल की संस्कृति में निरन्तर गत

(१) साहित्य मानते हैं, किन्तु एक इतिहास की नज़रें उनका दिल्ली सल्तनत (Delhi Sultanate) रचनेवाला आशीर्वादाल भीरामलाल का कहना है कि "ये दोनों विचारधारा बड़े पैमाने पर एक-दूसरे से दूर हैं। यह समय न तो पूर्णरूप से संस्कृतिमय था और न संस्कृति से निरन्तर गत ही माना जाना चाहिये।"

मुहम्मदुद्दीन ऐबक से लेकर सिकन्दर लोदी तक दिल्ली के सन्निहिस्तानों के दरबार में बड़े-बड़े कवि, दार्शनिक, वादनों के जाला (Lawyers) धर्म के विद्वान, लेखक, तर्कशास्त्री, (Logicians) आदि लोग आश्रय पाते थे। उस समय इतिहासकार भी राज्य की ओर से रले जाते थे। इनमें से कुछ प्रसिद्ध इतिहास लेखक इसलाम निजामी, मिन्हाउद्दीन यीयज, बिक्राउद्दीन बरनी (लेखक

तारीखे फीरोजशाही, फतुहार्द जहाँदारी) समशीरोजे अभीक (लेखक तारीखे फीरोजशाही), गहिया बिनअ हमद (लेखक तारीखे फीरोजशाही), कवियों में अमीर खुसरो आदि का नाम कौन नहीं जानता ! इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की संस्कृति व विद्या केवल उनकी राजधानी तक ही सीमित रही; वे इसे व्यापक रूप न दे सके। यह संस्कृति उनके दरबार की ही शोभा बना कर रह गई। जनसाधारण में यह न फैल सकी।

उस समय शिक्षा देना राज्य का कार्य नहीं माना जाता था। शिक्षा प्राप्त करना तो प्रजा का ही कार्य था। किन्तु थोड़ा बहुत सहयोग राज्य मुसलमान प्रजा को शिक्षित बनाने में अवश्य देता था। मुसलमानों की शिक्षा के लिये स्थान-स्नान पर राज्य की ओर से मदरिसे खुले हुए थे। प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध लगभग प्रत्येक मदरिद में किया जाता था। उच्च शिक्षा के मदरिसे उस समय के बड़े-बड़े मुसलमानी संस्कृत के केन्द्रों में पाये जाते थे। ये प्रमुख केन्द्र दिल्ली, आगरा, जौनपुर, जालंधर, फीरोजबाद आदि थे। दिल्ली आदि स्थानों पर पुस्तकालय भी थे। मध्य एशिया के विद्वानों ने भी दिल्ली में आ कर शरण ली। इस प्रकार दिल्ली विद्या तथा विद्वानों का केन्द्र बन गया था।

कुछ मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत पढ़ने का भी प्रयत्न किया। अलबरूनी इन में मुख्य था। कुछ संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद फीरोजशाह व सिकन्दर लोदी की आज्ञाओं से भी किया गया था।

मुसलमानी राज्य में संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं को किस प्रकार प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता था। इन भाषाओं का पालन-पोषण तो उस समय के हिन्दू राजाओं के दरबार में हुआ। यही कारण था कि संस्कृत तथा राजाओं की उचित सहायता, संरक्षता तथा शान्ति प्राप्त हिन्दी साहित्य न होने से इस समय इन भाषाओं की कोई थच्छी कृति न लिखी जा सकी। इस समय तो केवल धार्मिक साहित्य लिखा गया। अयदेव का प्रसिद्ध गीत-गोविन्द इसी काल में लिखा गया। भी रामानुज ने ब्रह्मसूत्र की टीका लिखी। हिन्दू बान्न् की प्रसिद्ध पुस्तक 'मिताक्षर' मिर्जेश्वर द्वारा इसी समय लिखी गई। जीमूतबाहन ने हिन्दू

मिल कर एक नवीन भाग उद्भूत हुआ। इन्होंने भी लेख कविता करि उद्भूत करने लगे। यह प्रायः दिल्ली-नेरु के आस-पास ही भाग्य बन गई। बाद में वही मुसलमानों की भाग्य बन गई।

दिल्ली सल्तनत के समय में सुन्दर कलाओं की उन्नति के विषय में हमें अधिक विवरण कहीं नहीं मिलता। उस समय मुसलमान अपनी धार्मिक कला के कारण गान-विद्या को अधिक अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए उस समय गान-विद्या को अधिक प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी उस समय के खुर्रो आदि गान-विद्या के अच्छे ज्ञाता थे। चित्रकला की भी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। उस समय की दीवारों पर कर्षादा आदि कान तथा चर्चों पर चित्रकला ही उस समय की कला थी।

दिल्ली सुल्तान भवन बनवाने के शौकीन थे। वे सुल्तान भारत में मध्य एशिया से आये थे। वहाँ उस समय मध्य एशिया में फारस, अफगानिस्तान, टर्की, चीन, कुस्तान, मैसोरोथानिया, सिन्ध, उरुज भवन निर्माण आभीषा, अरब, इस्लाम पूर्वी योद्धा आदि देशों के विभिन्न सभ्यताएँ आ कर सम्मिश्रित हो गई थी। इसलिए वे मध्य एशिया निवासी जातिवां भारत में आने पर अपने साथ उस कला को भी लाई। इस कला में चार विशेषताएँ थी—

(१) गुम्बज (२) ऊँची मीनारें (३) मेहराब (Arch) (४) पदर (Vault) ।

इन सुल्तानों ने जो इमारतें निर्मित कियें वे न तो भारतीय कलाओं की और न मुसलमानी कलामय। यह कला एक नवीन मुस्लिम-भारतीय कला कहलाई।

गुलाम बंश के राजाओं की इमारतें—गुलाम बंश में कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मयमन कुतुबुल इब्नान नामक दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद दिल्ली

मन्दिर को नष्ट कर के बनवाई गई थी। इसने दूसरी मस्जिद अजमेर में एक प्राचीन हिन्दू संस्कृति विद्यालय को तुड़वा कर बनवाई।

दूसरी प्रसिद्ध मुसलमानी इमारत दिल्ली की कुतुब मीनार है। बलबन ने 'दाई दिन का भौंपड़ा' नामक इमारत बनवाई।

खिलजी तथा तुगलक राजाओं की इमारतें—अलाउद्दीन खिलजी की इमारतों का बड़ा शौक था। उसने इमारतें बनवाईं। तुगलक राजाओं की गुलाम अथवा खिलजी काल की इमारतें जैसी शानदार इमारतें नहीं।

सैयद तथा लोदी राजा—इन राजाओं की सब से सुन्दर इमारत मोठ की मस्जिद कहलाती है।

उस समय की प्रान्तीय भवन निर्माण कला—दिल्ली मुल्तानी के अतिरिक्त उस समय की प्रान्तीय राजधानियों में भी भवन निर्माण कला की अच्छी उन्नति हो गई थी। इस कला के मुख्य केन्द्र मुलतान, बंगाल, गुजरात, मालवा, काश्मीर, बीनपुर तथा दक्षिण थे। बंगाल तथा दक्षिण में तो उस समय बड़े-बड़े नगर तथा भवनों का निर्माण हुआ। दक्षिण में विजयनगर उस समय की भव्य कला का केन्द्र था।

हिन्दू राजाओं के राज्य में हिन्दू कला भी उन्नत होती रही। विशेष रूप से राजस्थान के हिन्दू राजाओं ने हिन्दू मन्दिरों में हिन्दू कला को जीवित रखा।

भारतीय मुसलमान सम्राट् केवल असम्य विजेता ही न थे। उन्होंने कला को भी उन्नति स्थान दिया। महमूद गजनवी ने भारत की लूटी हुई संपत्ति द्वारा अति सुन्दर नगरों को सुशोभित किया। जितने भी हिन्दू कला मुसलमान आक्रमणकारी भारत आये, वे अपने साथ भारत के अच्छे कारीगरों को अवश्य ले गए। मुस्लिम

जाति यदि धर्म कलाकार नहीं थी, तो उसने हिन्दू कलाकारों की कला की प्रशंसा की। दो अभ्यन्तारों के पारस्परिक मेल ने Indo-Islamic सभ्यता को जन्म दिया। इस्लाम धर्म की सादगी भारतीय कलात्मक सौंदर्य से मिल कर एक नवीन रूप धारण करने लगी। ईसा साँ और हुमायूँ के मकबरों में दोनों प्रकार की भवन निर्माण कलाओं का सम्मिश्रण है। कुतुब मीनार तथा कुतुबुद्दीन की मस्जिद के

भक्ति मार्ग

नहीं हो सकती। अब्राहम और ईश्वर एक हैं, वे एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न नाम हैं। महाप्रभु चैतन्य ने भी बात पत के कठोर नियमों को खूल नष्ट करने को कहा। उन्होंने मनुष्य मात्र को प्रेम, मित्रता तथा भ्रातृभाव की शिक्षा दी। मूल लोग यहाँ भारत में इसी तरह के उपदेश देते रहे।

इसका परिणाम यह हुआ कि पारम्परिक ईर्ष्या द्वेष को भूल कर हिन्दू और मुस्लिम एक सूत्र में बंध गये। एक दूसरे को समझने और अपने अंतरिक उद्गार प्रकट करने का अच्छा अवसर मिलने लगा।

दोनों धर्मों का सम्पर्क नैकझों क्यों तक चलता रहा। इस काल में नये मुसलमान धारे भारत में इस्लाम का ही प्रसार कर सकें और न हिन्दू ही अन्य विदेशियों की भाँति मुस्लिम जाति को ही अपने में मिला सकें। इन्होंने कोई सीमा नहीं कि इन दो विभिन्न संस्कृतियों के मिलने से एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ।

शासन प्रबंध में मुस्लिम शासकों ने देश तथा परिस्थिति के अनुसार शासन व्यवस्था की। मुसलमान शासकों को इस दिशा में अधिक अनुभव न था। इसलिए, इस क्षेत्र में जैसा शासन था वैसा ही चालू रखा। अविनाश और नये कर हिन्दुओं पर चालू कर दिये गये। दोनों

शासन प्रबन्ध (Civil) मानले हिन्दू तथा मुसलमानों के अन्त अन्त चालू रहे। बीजदारी के कानून दुख के अन्त तब किये जाने थे। लेकिन शिक्षा में कुछ विकास हुआ। देश को उच्च दर्जनी सीमा की रक्षा के लिए, सिंहा प्रकथ किया गया। राज्यों को इस प्रकार अपनी सीमाओं की रक्षा का प्यार बनी न हुआ।

दोनों जातियों की विरोधी भावनाएँ निवृत्ति गईं। धारे धारे धार्मिक गहन सीमा न थी बनी गई। दोनों जातियों के साथ-साथ रहने में एक दूसरे के प्रति विश्वास न भी प्रभाव पड़ गया। कुछ हिन्दुओं को बहुर हिन्दुओं के ही अन्त चालू से आचार हो कर इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा।

हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के मिलने से एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ जिसका प्रभाव संस्कृति के विभिन्न अंगों पर पड़ा। संक्षेप में यह प्रभाव निम्न था :—

कला के क्षेत्र में :—

- (१) चित्रकला में राजस्थान शैली का विकास।
- (२) वास्तुकला में भारतीय-कला से भिन्न पटान कला का प्रसार हुआ।

सामाजिक क्षेत्र में :—

- (१) अन्तर्जातीय विवाह का आरम्भ हुआ।
- (२) उत्सव त्योहारों में पारस्परिक भाग लेने की प्रवृत्ति का विकास हुआ।
- (३) दरबारी शान शौकत व रीति रिवाजों का पारस्परिक प्रभाव पड़ा।
- (४) वेश-भूषा व रीति रिवाजों में आदान-प्रदान हुआ।
- (५) दोनों वर्गों में सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की उत्पत्ति हुई।

संगीत के क्षेत्र में :—

- (१) संगीत में विभिन्न शैलियों का जैसे—ख्याल, गज़ल, कव्वाली व भजन आदि का जन्म हुआ।
- (२) नये वाद्य यन्त्रों का जैसे—सितार, तबला, आदि का आविष्कार हुआ।

धार्मिक क्षेत्र में :—

- (१) सत्य पीर की सद्गुण का विकास हुआ।
- (२) सूरी धर्म के रूप में सम्मिश्रित धर्म का उदय हुआ।
- (३) नानक, कबीर, चैतन्य आदि सन्तों द्वारा धार्मिक समन्वय।
- (४) मुसलमानों द्वारा शीतला, काली आदि की मूर्ति पूजा की जाने लगी।
- (५) एकरसवाद का प्रसार हुआ।

साहित्यिक क्षेत्र में :—

- (१) एक दूसरे के ग्रन्थों का अनुवाद कार्य प्रारम्भ हुआ।
- (२) उर्दू के रूप में सम्मिश्रित भाषा का जन्म हुआ।
- (३) प्रान्तीय साहित्य जैसे बंगला, ब्रज आदि का विकास हुआ।
- (४) ज्ञान विज्ञान व साहित्य का आदान प्रदान प्रारम्भ हुआ।

(५) मुस्लिम कवियों—बायसी, खुसरो आदि द्वारा हिन्दी में काव्य रचना की जाने लगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समन्वय का प्रभाव दोनों संस्कृतियों के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा।

(३) मुगलकालीन संस्कृति

मुगल शासन प्रबन्ध

मुगल शासक सभी स्वेच्छाचारी थे। उनका शासन गीबी न था। उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति सेना पर निर्भर थी। उनका अधिकार अपरिमित था। वे

प्रजा के हित का बराबर ध्यान रखते थे। वे हिन्दू और मुसलमानों के मुकद्दमों का पैसला उनके धर्म ग्रन्थों अनुसार करते थे। बादशाह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। बादशाह के बनाये हुये कानूनों के

अनुसार मुकद्दमों का पैसला किया जाता था। अन्याय करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था।

उनका शासन प्रबन्ध मुख्यरिधित और दृढ़ था। मुगलों ने भारतीय आदर्शों की अवहेलना नहीं की। रुढ़ि में उनके शासन प्रबन्ध की रूपरेखा निम्न प्रकार की थी:—

(१) मुगल साम्राज्य स्वेच्छाचारी राज्य था। मुगल राजा अन्ध कुप होना राजा के स्वयं चरित्र के अन्धे तुरे होने पर निर्भर था। पहले मुगल बादशाह अपनी प्रजा के प्रति दयालु थे तथा उनकी तुष्टाल क्षेत्र का ध्यान रखते थे। हिन्दुओं को भी ऊँचे पद देने थे।

(२) राजा साम्राज्य का प्रधान था। यों तो उसकी शक्ति अपरिमित थी मगर व्यवहार में वह अपने पगमरुंगनाओं का कहना मानता था। यों तो उसे विचार तथा नीतिनी होनी थी वह राजा की ही उपज होती थी। राजा के नीचे सबीन अपना प्रधान स्थान रखते थे और महत्त्वपूर्ण बातों में उसका परामर्श लिया जाता था। दूसरे बड़े अधिकारी में दीवान या वकील दिव (Filarco) के

मामलों में सब से ऊंचा था। वक्ली या (Pay master) और सदर या मुख्य धार्मिक अपसर (Chief Ecclesiastical Officer) होते थे।

(३) राजा न्याय सम्बन्धी बातों में सब से ऊपर था—आखिरी अपील वह सुनता था। उसके नीचे सदर था जो दीवानी के मामले विशेषकर धार्मिक मामले सुनता था। मुख्य काजी न्यायालयों का स्वामी था। इसके अलावा मुफ्ती जे कानून का वर्णन करता था तथा मीर अदल होता था जो फैसला सुनाता था। आजकल के जैसे न्यायालय तथा कानून की लिखित पुस्तकें उस समय न थीं; 'कुरान' ही उस समय की सब से बड़ी कानून की पुस्तक समझी जाती थी। जिन मामलों में यदि हिन्दू होते तो फैसला देते समय उनके रीतिरिवाजों का ध्यान रखा जाता था।

पौजदारी कानून करीब करीब सब के लिये समान था। दरद बड़ा कठोर मिलता था मगर मृत्यु का दरद बादशाह की आज्ञा के बिना नहीं दिया जाता था।

(४) सारा राज्य प्रान्तों में जो 'सूबा' के नाम से पुकारे जाते थे बंटा हुआ था जिस पर सूबेदार राज्य करते थे। सूबेदार के नीचे दीवान जो भूमि-कर वसूल करता था और पौजदार जो सेना का मालिक होता तथा पुलिस के मामलों को तै करने के लिये कोतवाल की नियुक्ति होती थीं

(५) इन अफसरों के अतिरिक्त—जागीरदार तथा जमींदार होते थे जो राज्य की हर प्रकार से सेवा करने की उद्यत रहते थे। ये लोग भूमि के मालिक थे जो बादशाह किसी विशेष कार्य के उपहार में उनको देते थे।

मुगल काल में कुछ दोष भी थे। मुगलों ने पुलिस तथा न्याय के प्रबन्ध की ओर ठीक ध्यान नहीं दिया। उनके दरद बड़े कठोर और निर्दयतापूर्ण होते थे। सीमा की रक्षा का भी ठीक प्रबन्ध न कर सके। जनता की आर्थिक उन्नति के लिये कोई उपाय न किया। जनता की शिक्षा के लिये तनिक भी ध्यान न दिया गया। मुगलों का शासन एक पौजी शासन था। उनकी सारी शक्ति पौज पर ही निर्भर रहती थी। जब तक मुगल सम्राटों की सैनिक शक्ति दृढ़ बनी रही, जब तक उनका शासन भी दृढ़ बना रहा। जहाँ उनकी सेना में निर्बलता, विलासिता तथा अव्यवस्था आई वहीं उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। औरंगजेब

की सेना दक्षिणी भारत में लगभग २६ वर्ष तक रहने पर भी संपूर्ण दक्षिणी भारत को विजय करने में सर्वथा असमर्थ रही । कारण केवल यही था कि उस समय की सेना अब बाबर के समय की वीर सेना न रही थी ।

दूसरे प्रांतीय शासक भी विलासिता तथा दिलावे में मुगल दरबार की नकल करने लगे । अब वे शासन के आदर्श को भूल कर अपनी दरबारी शान-शीकत बढ़ाने में व्यस्त रहने लगे । न्याय की व्यवस्था भी उचित न थी । इतने बड़े साम्राज्य में अन्तिम अपील सम्राट के हाथ में थी । उस समय की आने जाने की कठिनाइयों को सोच कर बहुत कम आदमी अपनी अपील सम्राट के निकट ले जाते होंगे ।

मुगलकालीन इतिहास के विद्वान् ऐतिहासिक प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मुगल शासन एक कागजी शासन (Paper Government) बन गया था । कोरी कागजी कार्यवाही में अधिक समय व्यतीत होता था । प्रजा की वास्तविक भलाई की ओर कम ध्यान दिया जाता था । राज्य की ओर से अपसर कर बगेली का काम तो बड़ी सरती से करते थे किन्तु वे प्रजा हिंसी कार्यों में कोई ध्यान न देते थे ।

मुगलकालीन चित्रकला—मुगलकाल से पूर्व तथा हिन्दूकाल में भी चित्रकला प्रचलित थी किन्तु मुगल सम्राटों ने विशेष रूप से इसको प्रोत्साहित किया था । दिल्ली मुस्तानों में शीरोज मुगलक ने अपने महल की दीवारों पर चित्रकला कराई थी । मुगलों से पूर्व की भारतीय चित्रकला मृतप्राय हो रही थी । मुगलों ने इसे पुनः जीवन दान दिया ।

बाबर—चित्रकला का प्रेम मुगलों में खानदानी ही था । बाबर ने कहते हैं कि चित्रकला का प्रेम अपने पूर्वजों से आया था । उसने अपने बेटे के हृदय में भी इस कला के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था ।

हुमायूँ में चित्रकलानुराग—हुमायूँ का अधिकतर जीवन इधर-उधर भाग-दौड़ तथा युद्धों में व्यतीत होने के कारण उसे इस कला में अधिक अभिरुचि पैदा करने का मौका प्राप्त न हुआ ।

अकबर ने चित्रकला की ओर अधिक ध्यान दिया । वह इसे शान तथा

मनो-जन रीतों का स्थान मानता था। उसके मान्यवर्ग में बड़े प्रतिष्ठ विद्व-
 वार थे। प्रति छप्पाह आये आये कलाकारी के चित्र छपाट के
 अक्षर नामने प्रदर्शन के लिये रंगे जाते थे। छप्पाह उन पर नव चित्रों
 की कला के अनुसार अतिशोभक प्रदान करता था। विद्वान् उस
 समय का भारतीय चित्रकला का माना हुआ कलाकार था। उस समय के चित्रों
 के देखने में ज्ञात होता है कि वे चित्र कितनी कला से परिपूर्ण हैं, उनमें चित्र-
 कार ने कितनी कितनी बारीक कसौटियों का प्रदर्शन एक झंझ में चित्र में कर
 दिया है। हिन्दू चित्रकारी की प्रणाली में अनुलक्षण ने बताया है कि मुस्लिम
 चित्रकारी से हिन्दू चित्रकार बड़ी बड़े घटे थे।

अक्षर की धार्मिक महिमा की नीति का उस समय की कला पर
 गहरा प्रभाव रहा। इस प्रकार अक्षर की हिन्दू-मुस्लिम मेल की नीति ने
 भारतीय तथा पारसी कलाओं का सम्मिश्रण कर के एक नवीन कला को जन्म
 दिया। अक्षर के समय के प्रमुख चित्रकार अब्दुलक़दिर, बरकतुल्ला तथा मीर
 कैयूमासी मुसलमानों में तथा तासुलत, इब्ननाथ, सय्यदशाह, इमरुल तथा
 बग़वान् हिन्दुओं में प्रसिद्ध थे। ये विभिन्न चित्रकला के पुद्गलपुद्गल अंगों के
 विशेषज्ञ थे।

बहागीर लो रसिद्व प्रेमी था ही। उसने मुसलमान चित्रकला को
 अधिक प्रोत्साहन दिया। उसके सुन्दर व्यक्तित्व तथा उसके समय की रंग की
 साविपूर्ण व्यवस्था ने इस सुन्दर कला के प्रोत्साहन में बहुत कुछ
 जहांगीर सहयोग दिया। बहागीर अक्षर से भी अधिक अग्रगण्य चित्रकला का
 पारखी था। उसने ऐतिहासिक चित्रों को प्रशस्ती दीया था।
 बहागीर ने अपनी जीवनी में स्वयं अपने चित्रकला को प्रशस्ती की शक्ति की
 प्रशंसा की है। उसमें यह लिखता है कि "किसी भी कलाकार का चित्र मेरे
 सामने आ जाय, मैं बिना नाम पढ़े बता सकता हूँ कि यह चित्र अनुकूल चित्रकार
 का है।" दर बामश ये ने भी बहागीर की चित्रकला प्रशस्ती की प्रशंसा की है।
 आबारिना नामक चित्रकार उस समय का एक प्रतिष्ठ चित्रकार माना जाता
 था। बहागीर ने उसे नादिर-उज्जमान की उपाधि से विभूषित किया। उस्ताद्
 मंसूर जिन्हें नादिरउल-अक्षर की उपाधि से विभूषित किया गया था, उस समय

के दूसरे प्रसिद्ध चित्रकार थे। वे चित्रों के अन्धे चित्रकार थे। हिन्दू चित्रकारों की दरबार में स्थान नहीं दिया जाता था। बदायूँ की प्राकृतिक दृश्यों से अधिक प्रेम था। इसी कारण चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों को अधिक चित्रित करने में। यहाँ मान्यता है कि बदायूँ की मूर्तु के साथ मुगल चित्रकला का भी सम्बन्ध हो गया। चित्रकला बदायूँ के बाद रही किन्तु उसका वास्तविक प्रभाव मिट गया।

शाहजहाँ भी मोन्दर्य-प्रेमी था। आगरे में यमुना नदी के तट पर उस संसार के अनुपम तथा भव्य ताम्रमहल का देण कर बीन शाहजहाँ के सौन्दर्य-प्रेम में रस कर सकता है, किन्तु उसे चित्रकला की अपेक्षा इना-शाहजहाँ रत्नों से अधिक प्रेम था। उसमें अपने चित्र की भाँति चित्रकला प्रेम न था और न उसकी दृष्टि बदायूँ की भाँति परान ही रहती थी। बदायूँ के समय में जो चित्रकार राज्य से सहायता प्राप्त करते थे उनकी सत्पत्नी शाहजहाँ ने कम कर दी। उसने अपने लाहौर के महल को मुन्दर्य कला से विभूषित किया था।

औरङ्गजेब—औरङ्गजेब में धार्मिक कट्टरता की विशेषता आ जाने से कला तथा सौन्दर्य-प्रेम न रहा। वह तो सादा जीवन पसन्द करता था किन्तु उसके समय में भी चित्रकारों की दरबार में आश्रय मिलता था। यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस कला को बिल्कुल पसन्द नहीं करता था।

चित्रकला मुगलों के अतिरिक्त राजपूत राजाओं के आश्रय में भी पनपी। उनका भी इसे बहुत कुछ सहाय प्राप्त होता रहा। चित्रकला में राजपूत परिसादी (Rajput School) भी प्रसिद्ध हो गई। राजपूताने के राजाओं से आश्रय पा कर इस कला में हिन्दू धार्मिक चित्र तथा अन्य साधारण ग्रामीण जीवन के चित्रों का चित्रण हुआ। इस प्रकार चित्रकला के पुनरुत्थान, जायति तथा उन्नति का अधिक भ्रूयुगल सम्राटों को था।

जिस प्रकार अफगान युग में प्रादुर्भूत हुई धार्मिक जायति व साहित्यिक की प्रक्रिया मुगल युग में भी जारी रही उसी प्रकार बालुकला के क्षेत्र में

प्राचीन भारतीय कला और मुस्लिम कला के सम्पर्क से भवन निर्माण विद्याल और गुम्बर इमारतों के निर्माण की जो शैली अरगान कला गुग में आरम्भ हुई थी मुगल काल में भी यह निरंतर विकास को प्राप्त करती रही, यही कारण है कि मुगल युग की इमारतों पर हिन्दू और मुस्लिम वास्तुशिल्पियों के अभिन्नत्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

बार ने अनेक गुम्बर 'इमाम' का निर्माण करवाया था परन्तु वर्तमान में केवल तीन ही विद्यमान हैं—(१) पानीपत का कागुली बाड़ा मस्जिद, (२) सम्भल की जामा मस्जिद, (३) आगरा के पुराने किले में विद्यमान मस्जिद बाबर के समय की कृतियाँ हैं।

हुमायूँ के समय की केवल दो मस्जिदें इस समय विद्यमान हैं। उनमें से एक आगरा में है दूसरी दिल्ली किले में फतेहाबाद कब्रों में है। इन इमारतों पर पश्चिम वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

इस युग की वास्तुकला के इतिहास में शेरशाह का स्थान महत्वपूर्ण है। जो० फावूनगो लिखते हैं—“शेरशाह ने साम्राज्य रूपी भवन की उपयोगी ही नहीं

परन्तु आलंकारिक पक्ष पर भी अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। मस्जिदों में निर्मित उनका मकबरा दर्शकों को उनके साम्राज्य के वैभव का स्मरण दिलाता है, कठोर होने पर भी

लातिल्यपूर्ण है। अत्यधिक मुस्लिम होते हुये भी भीतर से हिन्दू है।” बी. ए. मिथ ने कहा है—“सहमराम में शेरशाह की समाधि जो एक ऊँचे चबूतरे पर संवर के बीच में स्थित थी, योजना तथा सौन्दर्य की दृष्टि से भारत की सर्वोत्कृष्ट इमारत है। और वैभव तथा शौक में उत्तरी

प्रान्तों के पहले के भवनों में अनुपम हैं। कनिष्ठम को तो यह ताज से भी कुछ-कुछ अच्छी लगी थी। इसका गुम्बर बीजापुर के गोल गुम्बर के बराबर न

होते हुये भी तेरह मीटर का है और ताज के गुम्बर से भी चौड़ा है। बाहरी स्थापत्य पूर्णतया मुस्लिम शैली का है किन्तु भीतरी द्वारों पर हिन्दू ढंग के

गर्दनों तथा ढाटों (Middle Porch) का प्रयोग किया गया है जैसा कि बीजापुर में। इस शैली को हम तुगलक इमारतों की कर्करता तथा ताज की

स्थियोचित कोमलता एवं लालित्य के बीच की शैली कह सकते हैं। हेतु यह है कि इसमें शेरशाह के व्यक्तित्व तथा चरित्र की छाप दिखाई दी "यद्यपि अपने धर्मानुसार वह अपनी नक्काशी की हुई मूर्ति नहीं बनवा सकता था, फिर भी इस मुस्लिम सम्राट ने अपने अन्तिम विश्राम स्थान की योजना में इतनी सख्त दिमाई कि अनजाने में उसने उसमें अपना ही चरित्र पिरो डीना कर दिया और शिल्पियों ने उसे उसी के अनुरूप बना दिया।"

अकबर का शासन काल जैसे हिन्दी साहित्य के लिये स्वर्ण युग था वैसे ही

वास्तुकला की दृष्टिसे यह स्वर्णिम

अकबर काल था। अकबर

के भवन की वास्तुकला का

बहुत शौक था

जैसा कि अबुलफज्ज ने लिखा

है—पत्थर एवं मिट्टी के इन

परिधानों का आशोचन करने में

वह स्वयं भी बहुत निगूँवसी

लेता था। 'अकबर की वास्तु

कृतिशा गणना में बहुत अधिक

है।' इतने ही सिनो, प्रासादों,

कुबों, सयादों, मदर्सों, और जल-

शयों का उगने निमान कम्पारा

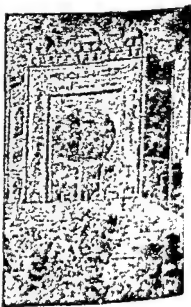
उसके समय की वास्तुकला में

हिन्दू, जैन, पार्श्वन आदि

विभिन्न धर्मों का बहुत अच्छा

सम्बन्ध हुआ है। जलपुर

टीकरी की सब से प्रसिद्ध इमारतों

मुताबक दस्तावेज

सब से प्रसिद्ध जामा मस्जिद और बुलन्द दरवाजा हैं। बुलन्द दरवाजे का निर्माण अकबर ने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और निस्संदेह यह सब से ऊँचा और विशाल विजयद्वार है। १७६ फीट ऊँचा है और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। अकबर की इमारतों में सब से महत्वपूर्ण शिबन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण अकबर ने आरम्भ कराया था जहाँगीर के समय यह पूरा हुआ। यह शीश विहारों के नमूने पर बनवाया है। अकबर की इमारतों में हम दो विशेषताएँ पाते हैं (१) ओज एवं ता, (२) भारतीय एवं इस्लामी शैली का सम्मिश्रण।

जहाँगीर को बिना कला का बहुत शौक था। उसने वास्तुकला की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है उसके काल में अधिक इमारतें नहीं बनईं। परन्तु उसकी मलिका नूरजहाँ को वास्तुकला से अत्यधिक प्रेम था। उसने अपने पिता का जो मनबरा आगरा में बनवाया वह सौन्दर्य एवं कला की दृष्टि से अनुपम है।

मुगल बादशाहों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान प्रमुख है। उसने सबसेना ने लिखा है—“देशों में व्याप्त शक्ति तथा सम्राट् की व्यक्तिगत दक्षि में कला तथा साहित्य के विकास को प्रभुत्व प्रोत्साहन मिला। शाहजहाँ आश्रय तथा जीविता की योग्यता में कवि एवं कलाकार राज दरबार में एकत्रित हो गये, और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की शायद ही कभी निराशा खोजना पड़ा हो।”

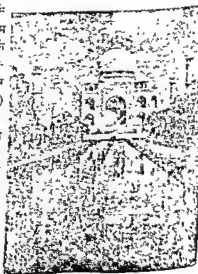
आगरा में “मोती मस्जिद का निर्माण १६४८ में १६५३ तक के काल में शाहजहाँ ने हुआ और उसने ३ लाख रुपये खर्च किये।

यह निहालसिद्ध लिखते हैं—“इसकी” योजना उन कलाकारों ने बनाई थी जिनमें फारस के माध्यम से आना के उल सड़ने की व्यस्त करने की शक्ति थी जो यह भीतकवन्दों ने ऊपर उठने को किया करती है। यह ऊँची तथा समस्तभूत भूमि पर बनी हुई है। भीतर समस्तभूत का एक विस्तृत चौक है जो बाएँ ओर उठी फारस के लम्बा एवं बराबर से गिरा हुआ है उसके सौन्दर्य तथा शक्तिपूर्ण आकृति के गुणवत्ता लाल तथा टोन मुठेरी में ऊपर

उठे हुए हैं और बड़े प्रभावशाली दृंग में उन विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। एक यन्त्र लेख ने इस सम्बन्ध में "मर्यादा" पत्र की कविता कहा है "वदन्ति यत्" "इसकी दृष्टि में मुद्राओं, रत्न एवं नीली नेत्र दृष्टाओं में जो रहस्यमय भाव है उनमें अधिक लगना (पूनानी गम्भीर कलात्मकता) के साथ से भी बड़ी अधिक गम्भीरता प्रकट होती है। यूनानी मन्दिरों की शक्ति गम्भीरता में भी भावों की इतनी सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं होती। यह पुनः स्थान जीवन में प्रोत्साहित है। यहाँ एक रहस्यमयी आत्मा परमानन्द और हार्मनाज के बीच स्तर कर्ती है।"

अंशुम शर्मा कहते हैं—

"ताज महल के निर्माण में संप्रति आगम बले में स्थित सम्मन पुर्ण (प्रति आगम कारागार की लिटकी से गाढ़-जड़ा ने ताज को अन्तिम रूप दृष्टकी लगा कर देखा था) से देखने पर "उद्यान की हरि-वाली तथा भारतीय आकाश की गम्भीर नीलिमा की वृष्ट भूमि में स्थित उसका दूविधा मग्नरमर ऐसा प्रकटित होता है कि जिसे उसको देखने का सीमाव्य प्राप्त होता वह उसके आकर्षण को कभी नहीं भूल सकता।"

"कदाचित्त सब से अधिक सम्मोहक दृश्य रात्रि की शान्ति

ताजमहल

में देखने को मिलता है। जब पूर्णन्दु आकाश में इटलाता और समाधि की शान्ति से आलोकित करता है और जब स्मारक का प्रतिबिम्ब यमुना जल में दृश्य

करता है तब कोई व्यक्ति ताजमहल का जितनी सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करता है उतनी ही उसको उसकी शान्ति सहायता करनी पड़ती है ।”

ऊँचे ऊँचे दरवाजों के किनारों पर कुशन की आरसें लुई हुई हैं । उन्हें देखने से प्रकट होता है कि फलाकारी की नेत्र दृष्टि पर पूर्ण अधिकार था । छीस फीट तथा उन से भी ऊपर के अक्षर देखने में ठीक उतने ही बड़े प्रतीक होते हैं जितने भूमि से एक फीट ऊपर के । पच्चीसरी में “गोमेन्दक, सूर्य कांति एवं बेदूलाय आदि बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है ।

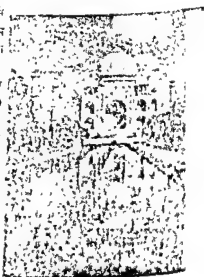
गिर भी कला विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार इसका वर्णन किया है । “मगमरमर के रूप में एक स्वर” “सौन्दर्य के अनेक रूपों का मिश्रण,” इत्यादि ग्लडस्टन सोलोमन लिखते हैं—“ताज का निर्माण खेन्द्राचारी शाहबहादुर ने किया था इस चीज का विशेष महत्त्व नहीं क्योंकि जिस चरण से उस महान् मुगल के सौन्दर्य विभोर भस्तिष्क में इसका विचार उत्पन्न हुआ तभी से ताज सारे विश्व की सम्पत्ति बन गया ।”

वास्तुकला और चित्रकला के समान संगीत कला की भी मुगल युग में बहुत उन्नति हुई । बाजर और हुमायूँ संगीत प्रेमी थे । हुमायूँ तो सप्ताह में दो दिन संगीत का नियमित आयोजन करवाता था । अकबर के समय में संगीत कला की विशेष उन्नति हुई । उसके आश्रय में अनेक संगीत-संगीत-यज्ञा तर्कों ने संगीत कला की उन्नति का प्रयत्न किया । तानसेन की उन्नति उस युग का प्रमुख संगीतज्ञ था । वह अकबर के भीखों में स्थान रखता था । खालियर में उनकी कबर अब तक विद्यमान है, जिसे आजकल के संगीतज्ञ भी अपने लिये तीर्थ-स्थान मानते हैं । उनके राग व रागनियाँ आज तक भी भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं । जहाँगीर तथा शाहबहादुर ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया और उनके समय में भी संगीत के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई । औरंगजेब ललित कलाओं का कट्टर शत्रु था । उसकी नीति का प्रभाव संगीत पर भी पड़ा और मुगल राज दरबार में संगीत का प्रभाव नष्ट हो गया । परन्तु राजपूत राजाओं और सामन्तों के आश्रय में उसकी प्रगति जारी रही ।

उठे हुए हैं और वड़े प्रभावोत्पादक ढंग से उस विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। एक अन्य लेखक ने द्रष्टा मस्तिष्क को “भावपूर्ण फापर की कविता है” बतला दिया है। “इसकी दाँतदार मुद्राओं, श्वेत एवं नीली नेत्र दशाओं को रहस्यमय भाव है उनमें गायिक लम्बा (यूनानी गंभीर कलात्मकता) के साथ से भी कहीं अधिक गम्भीरता प्रकट होती है। यूनानी मन्दिरों की शक्ति गम्भीरता में नौ भाषाओं की इतनी सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं होती। यह पुरा स्थान जीवन में ओत प्रोत है। यहाँ एक रहस्यमयी आत्मा परमानन्द और हार्मोनाई के बीच नृत्य करती है।”

भविष्य शर्मा कहते हैं—

“वाङ्मय महल के निर्माण में संबंधित आगम बतों में स्थित सम्मान पूर्व (प्रतिष्ठित) आगम कागगाय की निरुद्धि से सादर जहाँ ने वाङ्मय की अन्ततम आदर की राग कर दिया (आ) से देखने पर “उद्यान की हरिदायी तथा भारतीय आकाश की गम्भीर नीलिका की कुछ भाग में स्थित उद्यान दृष्टि में सम्मान के प्रमाण देता है। यह विचारों के देने का कीलक प्रमाण है। यह उनके आकाश की कभी नहीं बूझ सकता।”

विचारों में अधिक

वर्णन की शक्ति

प्रमाण

निर्माण है। यह पूर्णतः आकाश की दृष्टि में परमार्थ है और यह आकाश का प्रमाण है। यह भी है।

करता है तब कोई व्यक्ति ताजमहल का जितनी सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करता है उतनी ही उसको उसकी अधिक सराहना करनी पड़ती है।”

ऊँचे ऊँचे दरवाजों के किनारों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। उन्हें देखने से प्रकट होता है कि कलाकारों को नेत्र दृष्टि पर पूर्ण अधिकार था। तीस फीट तथा उस से भी ऊपर के अक्षर देखने में ठीक उतने ही बड़े प्रतीत होते हैं जितने भूमि से एक फीट ऊपर के। पच्चीसवीं में “गीमेन्दक, सूर्य कावि एवं बेदुल्य आदि बहुमूल्य पद्यों का प्रयोग किया गया है।

फिर भी कला विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार इसका वर्णन किया है। “मगमरमर के रूप में एक स्वन” “मौन्दर्य के अनेक रूपों का मिश्रण,” इत्यादि ग्लडस्टन ग्रेलोमन लिखते हैं—“ताज का निर्माण स्वेच्छाचारी शाहजहाँ ने किया था इस जीज का विशेष महत्त्व नहीं क्योंकि जिस क्षण से उस महान् मुगल के मौन्दर्य के मोर मस्तिष्क में इसका विचार उत्पन्न हुआ तभी से ताज सारे विश्व की सम्पत्ति बन गया।”

वास्तुकला और चित्रकला के समान संगीत कला की भी मुगल युग में बहुत उन्नति हुई। बाबर और हुमायूँ संगीत प्रेमी थे। हुमायूँ दो सप्ताह में दो दिन संगीत का नियमित आयोजन करता था। अकबर के समय में संगीत कला की विशेष उन्नति हुई। उसके आश्रय में अनेक संगी-संगीत-कला तज्ञों ने संगीत कला की उन्नति का प्रयत्न किया। तानसेन उस युग का प्रमुख संगीतज्ञ था। वह अकबर के नी रत्नों में स्थान रखता था। ग्वालियर में उनकी कबर अब तक विद्यमान है, जिसे आजकल के संगीतज्ञ भी अपने लिये तीर्थ स्थान मानते हैं। उसके राग व रागनियाँ आज तक भी भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया और उनके समय में भी संगीत के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। औरंगजेब ललित कलाओं का कट्टर शत्रु था। उसकी नीति का प्रभाव संगीत पर भी पड़ा और मुगल राज दरबार में संगीत का प्रभाव नष्ट हो गया। परन्तु राजपूत राजाओं और सामन्तों के आश्रय में उसकी प्रगति जारी रही।

संगीत में भी प्राचीन और नवीन प्रमावों का मेल देखा जा सकता है। इस युग में नवीन साजों का जैसे—मिटार, सारंगी, मरोट्ट, इसराज आदि का आविष्कार हुआ। मुगलकाल में नई शैलियाँ, ख्याल और ठुमरी निकलीं जिनमें लालित्य और कोमलता अधिक थी। उस समय के संगीतकारों ने वैज्ञानिक संगीत पद्धति को अपना कर उसमें नवीन प्रगति की। यह हिन्दू-मुस्लिम सम्मेलन प्रवृत्ति उत्तर भारत तक ही सीमित रही। यही कारण है कि दक्षिण भारत में आज भी प्राचीन समय का संगीत अधिक प्रचलित है।

धर्म—अरुणान युग में हिन्दू धर्म में नव जायति की जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई थी, मुगल युग में उसे और अधिक बल मिला। स्वामी रामानन्द द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गई थी, तुलसीदास ने उसे ऊन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा दिया।

तुलसी एक महान् कवि थे और भारतीय साहित्य के इतिहास में उन स्थान सर्वोच्च या, सर्वोच्च है और रहेगा। परन्तु तुलसी का महत्व, एक नव

धार्मिक लहर को जनतापर

तुलसी और तक पहुँचने वाले धर्म प्रचार

राम भक्ति प आधारक के रूप में साहित्य

महत्त्व से वहीं अधिक है। सर्व

साधारण जनता के लिए तुलसी ने राम चरित को निमित्त बना कर 'रामचरित मानस' की रचना की और इस ग्रन्थ में सुगम शैली एवं सरल शब्दों की सहायता से, वेद शास्त्र में विद्यमान ज्ञान को उपनिषदों के अध्यात्मवाद को, दर्शन के तत्त्वचिन्तन को, पुराणों की गाथाओं को हिन्दू धर्म सम्प्रदाय

महात्मा तुलसी संस्कृति और विचार सरणी को, समझाने का प्रयत्न किया है। इसके द्वारा सर्वसाधारण जनता के लिये अपने धर्म के सिद्धान्तों व आख्यानो को ज्ञान बनना विस्तृत सुगम हो गया। तुलसी ने विष्णु को धनुषायी राम के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसी के प्रयत्न से राम भक्ति की लोकप्रियता के साथ ही वा.वा. आचार्य तथा बीरता का संचार भी हुआ।

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में आचार्य बल्लभाचार्य ने वृन्दावन को केन्द्र बना कर जिस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रारम्भ किया था उसकी उन्नति के लिये अनेक कृष्ण भक्तों ने प्रयत्न किया। इन कृष्ण भक्तों में आठ कवियों का प्रमुख स्थान था। वे कवि निम्नलिखित थे—सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, कृष्णदाम, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास और

सूर और नन्ददास। इनमें सूरदास का स्थान सर्वोच्च है। जिस प्रकार कृष्ण भक्ति तुलसी का स्थान राम भक्ति क्षेत्र में सर्वोच्च है उसी प्रकार सूर का स्थान कृष्ण भक्ति के प्रचारक क्षेत्र में सर्वोच्च है।

सूरदास भी अपने समय के प्रधान कवि थे। कुछ विद्वानों के अनुसार तो सूर का स्थान तुलसी से बहुत ऊंचा है। सूर के मधुर गीतों से जनसाधारण में कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ा।

अस्मान युग में हिन्दू धर्म और इस्लाम के पारस्परिक सम्पर्क से जो नवीन आणति हुई थी उसमें गुरु नानक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। नानक के अनुयायी सिक्ख (सिक्ख) कहलाते थे। नानक के उपरान्त दस गुरु हुए, जिनमें अन्तिम गुरु गोविन्दसिंह थे। प्रारम्भ में सिक्ख सम्प्रदाय का

सिक्ख धर्म रूप धर्म पर अवलंबित था। परन्तु कालांतर में इस सम्प्रदाय का विकास में परिवर्तन हुआ और यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में विवर्धित होने लगा। जहांगीर के शासन काल में उसके पुत्र

राजकुमार ज़सरो ने विद्रोह किया और इस विद्रोही राजकुमार ने सिक्खों के तत्कालीन गुरु अर्जुनदेव की शरण में आश्रय लिया। जहांगीर ने अर्जुनदेव को प्राणदण्ड की सजा दी। इस घटना ने सिक्ख धर्म के इतिहास में भारी परिवर्तन किया, क्योंकि सिक्ख लोग गुरु इत्यादि को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने को संगठित करना शुरू किया और इस प्रकार वे धार्मिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक शक्ति भी बन गये।

औरंगजेब के शासन काल में हिन्दुओं पर ज़रिया कर लगाया गया। उनके पवित्र मंदिरों को गिराया जाने लगा। सिक्खों के तत्कालीन नवें गुरु भी तेगबहादुर ने इसका विरोध किया। इस पर उन्हें दिल्ली में प्राणदण्ड की सजा दी गई। गुरु तेगबहादुर के उत्तराधिकारी तथा सिक्खों के अन्तिम गुरु

यद्यपि इस युग में पारचात्य-संसार का हार्ड वर्ग भी भारत की भूमि पर आवाद हो चुका था परन्तु उसका प्रभाव विशेष नहीं था। भारतीय सामाजिक तीव्र समाज में मुगल बादशाह एवं उसके परिवार के सदस्यों का जीवन प्रमुख था। उनके उपरान्त बादशाह के राजा-महाराजाओं, अमीर-उमरावों का स्थान था। यह वर्ग बहुत धनी था। इसके पास विशेषाधिकार थे। सर्वसाधारण जनता सम्मान की दृष्टि से इस वर्ग को देखती थी। यह वर्ग बड़े आराम के साथ जीवन व्यतीत करता था और भोग-विलास में स्वाहा करने के लिए धन की कोई कमी इनके पास नहीं थी। इन लोगों के बड़े बड़े हarem थे जिनमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में सुन्दरियाँ निवास करती थीं। नृत्य, संगीत, जूआ, सुरापान, शस्त्राहु भोजन और बड़े बड़े प्रीति-भोज तो दैनिक जीवन चर्या के प्रमुख अंग बन चुके थे।

अमीर उमरा और सर्वसाधारण जनता के मध्य की भेदगी का विकास इस युग के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी। इस मध्य भेदगी में कर्मचारी, व्यापारी और समृद्ध शिल्पकार तथा लेखक सम्मिलित थे। अधिकारियों के भय से यह वर्ग सीधा सादा जीवन व्यतीत करता था ताकि उनकी आमदनी का सही अन्दाज मालूम न हो सके।

सर्वसाधारण जनता की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस वर्ग में किसान, कर्मचारी व निम्न शिल्पकार सम्मिलित थे। यह वर्ग अपनी आवश्यकता को मुगलसत्तार्षक नहीं बुझ पाता था। ये नाम मात्र की स्वतन्त्र थे क्योंकि इनकी दशा गुलामों से किसी प्रकार अच्छी नहीं थी। मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनसे स्वेच्छापूर्वक बेगार ली जाती थी किसानों की दशा भी ठीक नहीं थी। उन पर नाना प्रकार के कर लगे हुए थे। इन करों के अतिरिक्त उनसे बेगार ली जाती थी। उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था और कभी कभी उनकी सम्पत्ति बन्त कर ली जाती थी।

मुसलमानों की क्रूरता के कारण इस युग में भारतीय समाज में बाल विवाह की प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। दहेज प्रथा का भी विकास हुआ। सती प्रथा का भी विकास इस युग में जारी रहा। बहु विवाह का रोग

पर पर फैल रहा था। पं० की उगा, बाँस जगा पाकि बुनी प्रवाई जल्दी
उन्नति की चमक मोना में प्रवेश कर रही थी। पण्डु धिर भी मोलों का दीर्घ,
जहीरी और मादुरी में विराग था, उनके प्रति खड़ा था। गुलामों की दया
प्रवृत्ति भी और गुलामों का कृतिकता किता बाध था। गरवण करी
टेरनिंग ने अपनी भाग्य मारा इतना में निगा है "किन्तु लोभ नैतिक दृष्टि
में बहुत उग्र है। वैसाहिक जीवन में वे अपनी निगा के प्रति अनुसृत
रहने हैं, और उनके गाय धोना नहीं करने। उनमें अभिचार या अनैतिक
बहुत कम पाई जाती है।" पर मुस्लिम समाज का जीवन इनके विरुद्ध था।
वे नैतिक विद्वान्तों का बहुत कम पालन करते थे।

मुगलकाल के शिक्षणालयों पर गान का नियंत्रण नहीं था और गान
के द्वारा मन्वानित शिक्षणालयों का भी अभाव था। इन काल में शिक्षा का

कार्य धार्मिक सम्प्रदायों के अंगीन था और मन्दिरों तथा मठों में शिक्षा दी जाती थी। इन युग में शिक्षा हिन्दी, संस्कृत,
शिक्षणालय परिषद, उर्दू आदि के माध्यम से दी जाती थी। इन शिक्षण-
लयों का गन्ना दान तथा राजकीय सहायता से चलता था।
भूगोल, ज्योतिष, गणित धार्मिक ग्रन्थों आदि के अध्ययन पर अधिक जोर
दिया जाता था। नृत्य व संगीत तथा अस्त्रशस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी
जाती थी। शिल्प की शिक्षा के लिए विद्यार्थी प्रायः उस्तादों (आचार्यों) की
सेवा में उपस्थित होने जिनके पास वे छात्रों के रूप में निवास करते थे।
इस पर भी उस युग के अधिकांश लोग निरक्षर ही होते थे। बड़े घरों की
लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। यही कारण है कि मुगल युग में हर्ने
अनेक सुशिक्षित महिलाओं का पता मिलता है। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम
एक सुशिक्षित लेखिका थी। मुगल बादशाहों ने विशेषकर अकबर ने शिक्षा की
उन्नति में भारी सहयोग दिया। उसके आश्रय में अनेक विद्वानों ने अपनी
रचनाओं के द्वारा तत्कालीन भारतीय साहित्य को उन्नति की ओर अग्रसर
में सहयोग प्रदान किया। जहाँगीर और शाहजहाँ भी शिक्षा के प्रेमी थे।
जेब ने इस दिशा में विशेष रुचि का परिचय नहीं दिया।

(४) प्राग्नीय भाषाओं का विकास

भाषा की परिभाषा भिन्न भिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से की है। गाहंनर, पाल, स्वीट आदि विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से की है—“विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं।” भाषा एक सामाजिक निश है। यह किसी व्यक्ति की कृति नहीं

है। भाषा वस्तु और जेला दोनों के विचार विनिमय का साधन भाषा की है। समस्त संगार की भाषाओं का कुछ परिवर्तन में विभाग किया परिभाषा गया है। एक-एक परिवार में कुछ भाषा वर्ग होते हैं। एक-एक

वर्ग में अनेक सहातीय भाषाएँ रहती हैं, एक-एक भाषा में अनेक विभाषाएँ होती हैं और एक-एक विभाषा की अनेक बोलियाँ होती हैं। ‘बोली’ से हमारा अभिप्राय उस स्थानीय और पुरु बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाला के मुख में ही रहती है अर्थात् वह साहित्य में प्रयुक्त नहीं होती। ‘विभाषा’ का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की जीवन-चाल साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। हिन्दी के कई लेखक विभाषा का ‘उपभाषा’ बोली, अथवा ‘प्रातीय भाषा’ भी कहते हैं। विभाषाओं का अपने-अपने प्रान्त पर बहुत कुछ जन्मसिद्ध सा अधिकार होता है।

भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषा ऋग्वेद की भाषा मरुत है। सरुत भाषा सदा विरोध कष्ट-भ्रमसाध्य रही। इस कारण सर्वशोधद्वय भाषा का अभाव लटकने लगा और भारतवर्ष में अनेक प्रातीय भाषाएँ या बोलियाँ इस वैभव के कारण बन गईं और उनका प्रचार स्थान विरोध में अच्छी प्रकार होने लगा। साथ ही धार्मिक विलकों के कारण धर्म प्रान्तीय भाषाओं गुह्यो तथा उनके प्रचारकों को स्वमत प्रवर्तन के लिए को उत्पत्ति अपने-अपने उपदेश जनसाधारण की बोलियों में ही देने को विवश होना पड़ा और हमी कारण धर्म ग्रन्थ भी उन्हीं भाषाओं में लिखे गये। बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रन्थ इन्हीं भाषाओं में लिखे गये तथा समय के साथ वे साहित्यिक हो उठीं। मूल सरुत भाषा का संस्कार कर के वो भाषा बनी वह ‘प्राकृत’ कहलाई। प्राचीनतम प्राकृत ‘पाली’

बहलाती है, त्रिमूर्ति रूप अशोक के लेखों तथा बौद्ध और जैन ग्रन्थों में अब तक सुरक्षित है। इसके अनन्तर साहित्यिक प्राकृतों का समय आता है, जिनमें महा-राष्ट्री, शौर्मेनी, मागधी और अर्ध मागधी प्रमुख हैं। इनमें भी महाराष्ट्री प्रधान थी और समस्त राष्ट्र में मान्य होने के कारण इसका इस प्रकार नाम-करण हुआ था। शौर्मेनी का ब्रजमण्डल में और मागधी का मगध, वर्तमान बिहार प्रान्त में प्रचार था। इन दोनों के बीच कोशल प्रान्त में अर्ध मागधी बोली जाती थी। पेशाची या भूत भाषा भी प्राकृत हो है।

प्राकृत काल के अनन्तर अपभ्रंश का समय आता है। प्राकृत भाषाएँ भी अब साहित्यिक हो गईं, उनके व्याकरण बन गये तथा कष्टमय हो गईं तो जन-साधारण में बोली जाने वाली भाषाओं ने परिवर्तनों के कारण भिन्न रूप धारण कर लिया। तब इन भाषाओं को प्राकृत रूप से भ्रष्ट हो जाने के कारण अपभ्रंश (अपभ्रष्ट) का नाम दे दिया गया।

आधुनिक भाषाओं का विवेचन कर विद्वानों ने उसके दो मुख्य विभाग किए हैं—अन्तर्गंग और वहिरंग। अन्तर्गंग में परिचमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती तथा पंजाबी प्रधान हैं। इनके निरा पूर्वी, परिचमी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी भाषाएँ हैं। वहिरंग विभाग में पूर्वी की मिठाई, बंगाली, उड़िया तथा असम, दक्षिण की मराठी और परिचमोत्तर की सिन्धी, बरमिरी, लहेश भाषाएँ हैं। द्रविड़ वर्ग की भाषाओं में तमिल, मलयालम, कनाडी आदि प्रमुख हैं।

मुगल काल भारतीय भाषाओं के विकास में अत्यन्त महत्त्व का है। देश के प्रत्येक भाग में नये बार्मिक नेता उदय हुए। उन्होंने अपने विचारों की जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए उनकी बोली में रचनाएँ भारतीय भाषाओं में कीं। कुछ कवियों ने और मेतानिधों अथवा यन्त्रियों की ओर उन्नति प्रयत्नित किया। कुछ ने दक्षिण प्रान्तों की रचना की और अनेक कवियों ने देशी विधानों से प्रभावित हो कर शृंगार रस प्रधान रचनाएँ कीं जिन में नयसिन्धु, कर्ण, नारिकेल, शम्भु आदि की प्रधानता रही। अनेक कृष्ण कवियों की भी (१५)। पद, भाषा, कविता, देश और उद्देश्य आदि इन्हीं के अन्तर्गत हैं।

ही है। इस भाषा में साहित्य भी अच्छा है।
वाओ की छत्रछाया में उसका अच्छा वर्धन

है। उसमें अच्छा साहित्य है, उसकी काव्यभाषा

(1) हिन्दी १। गई है। उसका सम्बन्ध तमिल भाषा से अधिक
धिक मिलती है। इस भाषा में भी स्पष्ट विभाषाएँ

हैं।

न्यास के लिये प्रश्न

प्रवेश और विकास कैसे हुआ ?

ज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर एक लेख

है। से हिन्दू धर्म, समाज और कला पर क्या प्रभाव

है ? से आप क्या समझते हैं ? विस्तार पूर्वक समझाइए ।

ही चित्रकला पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए ।

मयन निर्माण कला का विकास और उत्थान कैसे हुआ ?

साहित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ।

मुसलमानों के शासन करने में असफल क्यों रही ?

गायकों के बारे में आप क्या जानते हैं ?

ने बंगला में इतना प्रभाव डाला कि उनके जीवन चरित्र तथा उनके अनुगमियों की जीवनी और शिक्षाओं के सम्बन्ध में अनेक ऊर्ध्व

(३) बंगला

ग्रन्थों की रचना हुई। इनसे न केवल इन वैष्णव नव्यों और महात्माओं का जीवन वृत्त मालूम होता है वरन्

तत्कालीन बंगाली हिन्दू समाज का भी आधिकारिक और संचक वर्गन उल्लेख होता है। उनमें सर्वोत्कृष्ट रचनाएं निम्नलिखित हैं—कृष्णदास कविराज का चैतन्य महाप्रभु का चरित्रावृत, गोरंग महात्मा की सर्वश्रेष्ठ जीवनी है। कृष्णदास ने चैतन्य भागवत की रचना की। इस काल की दूसरी लोकप्रिय रचनाएं अनुवाद ग्रन्थ हैं। मुकुन्दराय चक्रवर्ती की कवि, कुरुण, चंडी, काशीरामदास का महाभारत और कृतिनाथ की रामायण बंगाली लोगों के घर-घर में पाई जाती हैं।

इसी भाति राजस्थानी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, उड़िया, मैथिली आदि भाषाओं में भी साहित्यिक रचनाएं हुईं जो अधिकशतः धर्म से प्रभावित थीं।

द्रविड़ वर्ग की भाषाओं में तमिल नव ने अधिक उन्नत और साहित्यिक भाषा है। उसका वाङ्मय बड़ा विशाल है। आठवीं शताब्दी से प्रारम्भ हो कर आज तक उसमें साहित्य-रचना होती आ रही है। आज

(४) द्रविड़ भाषाय

भा बंगला, मराठी, हिन्दी आदि भारत की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं की चरबरी में तमिल का भी नाम

लिया जा सकता है। तमिल साहित्य में तिरुवल्लुवर कृत 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह विश्व साहित्य में एक अनुपम रत्न गिना जाता है, और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन के लिए उपयोगी शक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। कुरल के अतिरिक्त 'मणिमेलला' और 'शीलप्यतिकारम्' ग्रन्थों का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। ये दोनों तमिल भाषा के महाकाव्य हैं।

'मलयालम्' 'तमिल की जेठी बेटा' कही जाती है। नवी शताब्दी से ही यह अपनी माँ तमिल से पृथक् हो गई थी और भारत के दक्षिण-पश्चिमी छोर तट पर आज भी बोलੀ जाती है। वह ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण संस्कृत-जन हो गई है। कुछ मोक्षों अधिक शुद्ध और देशी मलयालम बोलत है।

क्योंकि वे आर्य संस्कृति से कुछ दूर ही हैं। इस भाषा में साहित्य भी अच्छा है और प्राक्वर्ण और तथा कोचीन के राजाओं की छत्रछाया में उसका अच्छा वर्धन और विकास हुआ।

कनारी मैसूर की भाषा है। उसमें अच्छा साहित्य है, उसकी काव्यभाषा अब बड़ी प्राचीन और आर्य हो गई है। उसका सम्बन्ध तमिल भाषा से अधिक है पर उसकी लिपि तेलुगू से अधिक मिलती है। इस भाषा में भी स्पष्ट विभाषण कोई नहीं है।

अभ्यास के लिये प्रश्न

- (१) भारत में इस्लाम का प्रवेश और विकास कैसे हुआ ?
- (२) तुर्क-अफगान कालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर एक लेख लिखिये।
- (३) इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दू धर्म, समाज और कला पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- (४) भक्ति-आन्दोलन से आप क्या समझते हैं ? विस्तार पूर्वक समझाइए।
- (५) मुस्लिम काल की चित्रकला पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
- (६) मुगल कालीन भवन-निर्माण कला का विकास और उत्थान कैसे हुआ ?
- (७) मुगल कालीन साहित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
- (८) हिन्दू संस्कृति मुसलमानों को आत्मसात् करने में असफल क्यों रही ? समझाइए।
- (९) प्राचीन भाषाओं की उत्पत्ति और विकास के बारे में आप क्या जानते हैं ?

नवम अध्याय

उत्तर-मध्यस्थान, न बागा का जमाना और उनके कारण

एक एक करके सारा सामान भी बहाल हो गया। मरह के साथ वह लोग के साथ सारे बंगाल गरीबी की वजह से मर गया। मरकर भी सामानों को बहाल करने के लिये प्रयास करता रहा। मरने के बाद भी लोग को मर

प्रेमवर्धन
पुण्यभूमि

[illegible]

आंगवक्त्र की मूर्त के अन्दर ही के अन्दर ही मन्त्र और मन्त्र ने पारब्रह्म अन्तर्यामी की आर्तिपूर्ण मूर्त हो गईं जो अपने-बढ़ते आंगवक्त्र की मूर्त के पञ्चम वर्ष बाद जन्मों के भौतिक ने अन्तर्गत हो गईं। स्वभाविक अन्तर्गत हो दिव्य इन मन्त्र में था कि आंगवक्त्र और मन्त्र की उन मन्त्र की अन्तर्गतता तथा अन्तर्गत की विमल लम्बाई हो न के विमल रूपी बना दें और अन्तर्गत देव्य की उन अन्तर्गत मन्त्रियों को, विमल बढ़ना आंगवक्त्र के अन्दर में एक गया था, फिर वे पञ्चम न दें।

पारचाय शक्तिपों की विजय तथा भारतीयों की शक्ति इनके समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न करती है। क्या भारत हुए दिन से अधिक समय, अधिक बलवान और अधिक उन्नत भारतीयों के होने से कम समय, कम बलवान और अनुन्नत पारचाय लोगों की बातों में निरन्तर इन भारतीयों से काटे चले यहाँ तक कि अन्त में अपना सर्वस्व खो बैठे। स्वयंभूत भारतीयों के सामने

इसने इस समस्या की ओर एक संकेतमात्र किया था। इसने ने मालूम किया कि पारचात्य अर्थों में 'राष्ट्रीयता' अथवा 'देश-भक्ति' का उस समय भारत में अभाव था और इसलिए पराधीनता के कारण भारतवासियों को एक दूसरे से लड़ा देना अत्यन्त सरल था और इसी कारण भारत अपनी स्वतन्त्रता खो बैठा। अंग्रेज विद्वान् मालेसन ने लिखा है कि अपने कीमी चरित्र की जिन ग़ुटियों के कारण भारतवासी इस तरह पराधीन किए जा सके उनमें एक यह भी थी कि उन्हें 'स्वभाव से ही ईमानदारी का व्यवहार करने और गैरों पर विश्वास करने की आदत' थी। भारत की इस दुर्दशा के हमें तीन मुख्य कारण स्पष्ट दिग्याई देते हैं—

सर्वप्रथम कारण यह था कि राष्ट्रीयता का भाव उदार भारतवासियों के चित्तों में कभी भी अधिक स्थान न कर पाया था। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के अन्दर कोई प्रबल केन्द्रीय शक्ति न रही थी। अनेक शक्तिवाँ उस समय देश के अन्दर प्राधान्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। मुसलमानों और हिन्दुओं में भी पूर्वोक्त कारणों से जगह जगह एक प्रकार की पृथक्ता पैदा हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक तीसरी शक्ति अनेक लोगों को निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह दिखाई दी। पारचात्य लोगों ने भारत में बस कर भारत को अपना घर बना लिया था। ऐसी सूरत में अपने और गैर का भेद भारतवासियों के लिए कोई विरोध अर्थ ही न रखता था। बल्कि भारतवासियों ने सात समुद्र पार के यूरोप निवासियों के साथ उसी तरह के प्रेम और सत्कार का व्यवहार किया जिस तरह का वे आपस में एक दूसरे के साथ करने के आदी थे। ऐसी स्थिति में यूरोपीय निवासियों का विविध भारतीय नरेशों के परस्पर संग्रामों में कभी एक और कभी दूसरे का साथ देना अथवा अपनी साजिशों द्वारा इस तरह के संग्राम लड़े कर के उनसे पूरा लाभ उठाना अत्यन्त सरल हो गया।

द्वितीय कारण यह था कि यद्यपि भारत का व्यापार उस समय बहुत अधिक बढ़ा हुआ था परन्तु 'व्यापार' का जो स्थान उस समय यूरोपियन और

विशेषकर अंग्रेज कौम के जीवन में दिया जाता था वह भारत में कभी न दिया गया था। पारचात्य राष्ट्रों में बड़े-बड़े जमींदार, शासक तथा सम्राट्-व्यवसायिक कम्पनियों के हिस्सेदार होते थे। परन्तु भारत के शासक और सामन्त लोग व्यापार करना पसन्द नहीं करते थे क्योंकि व्यापार द्वारा धन उत्पन्न करना एक गैर अथवा छोटा कार्य समझा जाता था और अनादि काल

(२) व्यापारिक उदारता

से एक भोली विशेष के लिए छोड़ दिया गया था। इस कारण किसी भारतीय नरेश के लिए अपने देश के साथ पारचात्य लोगों के व्यापार के भावी राजनैतिक अथवा राष्ट्रीय परिणामों को सोच सकना उस समय असम्भव था। इसके अतिरिक्त व्यापारी मात्र की रक्षा करना और व्यापार को प्रोत्साहित करना भारतीय नरेश अपना धर्म समझते थे। उन्हें यह गुमान तक न हो सका कि उनकी उदारता एक दिन बढ़ते-बढ़ते भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योग-धन्धों और भारत की राजनैतिक स्वाधीनता तीनों के सर्वनाश का बीज साबित होगी।

तीसरा कारण यह था कि भारतवासी अपने वचनों के सच्चे थे। इसके पूर्व किसी विदेशी के वचनों पर अविरास करने का कोई कारण न था। भारत

में संधिपत्रों और राजकीय आदेशों को पवित्र माना जाता था और विदेशी शासकों के संधिपत्र भी अब तक सच्चे होते थे। किन्तु इसके विपरीत अंग्रेजों के अपनी संधिपत्रों में विश्वास संधिपत्रों पालन करने या न करने के लक्षण में अंग्रेज

इतिहास-लेखक सर जॉन ने लिखा है—“मालूम होता है कि अंग्रेज सरकार ने संधियों के तोड़ने का टेका ले रखा था। यदि मोजुदा अहदनामों के तोड़ने की सजा में किसी से उसका प्रान्त छीना जा सकता है, तो इस समय मजबुत से ले कर सिन्धु नदी तक एक चप्पा जर्मन भी भारत में अंग्रेजों के पास नहीं बच सकती।” इसी प्रकार एडमरड बर्क ने लिखा था कि “एक भी देशी संधि नहीं है जो अंग्रेजों ने भारतवर्ष में किसी के साथ की हो और जिसे उन्होंने बर में टेंडा न हो।” परन्तु सन् १७५७ से ले कर १८५७ तक बार-बार के प्रतिभूत अनुमति के होते हुए भी भारतवासियों ने सदा अंग्रेजों की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर लिया।

उपयुक्त तीन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी थे जिनके सहयोग से भारत पर पारश्चात्य लोगों का अधिकार सम्भव हो सका था। भारत-वासी वीरता, साहस अथवा युद्ध कौशल में कहीं भी अंग्रेजों से पीछे नहीं रहे।

अंग्रेजों के भारतीय संग्राम अंग्रेजों ने नहीं जीते, किन्तु

अन्य भारतवासियों ने अंग्रेजों के लिए धीत कर अपनी विजय
कारण का फल अंग्रेजों के हवाले कर दिया। जो असंख्य लड़ा-

इयाँ अंग्रेजों और भारतवासियों के बीच लड़ी गईं उनमें एक भी ऐसी नहीं हुई जिसमें अंग्रेजी सेना एक ओर रही हो और भारतीय सेना दूसरी ओर, और फिर आंग्ल सेना ने विजय प्राप्त की हो। इस तरह के युद्ध लड़े भी गये थे परन्तु परिणाम उल्टा हुआ था। अंग्रेज पराजित हुए थे। जहाँ कहीं भी किसी संग्राम में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की वहाँ सदा भारतवासियों में दो दल दिखाई दिए हैं, एक उनके पक्ष में और दूसरा उनके विरुद्ध। यह एक अकाट्य सत्य है कि अंग्रेजों ने भारत को तलवार से नहीं जीता, बल्कि भारतवासियों ने अपनी ही तलवार से अपने देश को जीत कर विदेशियों के हवाले कर दिया।

पूर्वोक्त हानियों से कहीं अधिक भयंकर हानि जो दूसरे देश की राज-नैतिक परतन्त्रता किसी भी देश को पहुँचा सकती है, वह उस देश के चरित्र का नाश है। अमरीकन विद्वान ई. ए. ए. रास ने लिखा है "किसी राष्ट्र के चरित्र के अधःपतन के सब से प्रबल कारणों में से एक कारण उस राष्ट्र का किसी विदेशी बाति के अधीन हो जाना है।" भारत के साथ

मानसिक तथा नैतिक यह बयन सही रूप में लागू होता है। मुगलों की अधीन-
सर्वनाश नता में भारत का सामाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया था।

उच्च नैतिक आदर्शों की हत्या हो चुकी थी। इन्द्रिय

सुखी और मोग विलासिता के अत्यधिक प्रचार से लोगों का मानसिक तथा नैतिक पतन हो चुका था। समाज में भ्रष्टाचार, व्यभिचार तथा अन्य अनैतिक तत्वों की प्रधानता आ गई थी। इस कारण सामाजिक भावना, जिसके संगठन पर स्वतन्त्रता का भयन टिका होता है, डगमगाने लग गई थी और स्वतन्त्रता पर-तन्त्रता में परिवर्तित हो गई। परिवार की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी। प्रारम्भिक

भारतवासियों के वरिष्ठ की इस मना के आग्रहों के वरिष्ठ ने दुबना बन हुआ है। एक विद्वान् ने लिखा था कि "आग्रहों के उन्मुख वंश के वरिष्ठों का मन का प्रभाव ऐसा ही है 'मैंने अपने नीचे की जगह जाना'।" निम्नोद्भूत मुख्य वाचन गुण में यह मानवीय देश के मध्य मानवीय नीति तथा नीति सर्वनाश की ग्राह्य प्रभाव ही हुआ था।

भारत में पठान गण आगस्त हो जाने के बाद यहाँ शक्ति क्षय हो गई। छोटे छोटे राज्यों का विकास भी होने लगा और केन्द्र तथा प्रदे-
शों में संघर्षों की आगि जल गई। इन प्रकार की अराजक स्थिति में अराजक

विदेशी सम्पर्क
की समाप्ति

राज्यों के विषे यह सम्भव नहीं रहा कि वे विदेशी राज्यों के साथ सम्पर्क जारी रख सकें। इस सम्पर्क के टूटने ने आग्रहों की विस्तृत विचार स्तरीय प्रभाव यह बना और धीरे धीरे उनमें कृषि मनुष्य के लक्षण प्रगट होने लगे। उन्हें स्मार की पटनाओं के इतिहास का कोई ज्ञान रहा और इस कारण पारचायन देशों की गतिविधि और शक्ति का सही अनुमान लगाना कठिन हो गया। इनके अतिरिक्त वे अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी निरुद्ध होने लगे। भारतवर्ष का विज्ञान तथा दर्शन सुप्त होने लगा। केवल अरब के समय में ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ परन्तु फिर वही स्थिति का रही।

भारत के परान्व तथा पारचायन शक्तियों के अन्तर्गत ने लक्ष्मण आर्थिक स्थिति ने भी भारी सहयोग प्रदान किया। सरकार ने इस युग में कुछ विशेष मूलों की। उसने राजकर भारी रखे, छोटे वर्गों के वेतन कम रखे और

आर्थिक
विपन्नता

गरीबों के धन की विलासिता पर व्यय करके देश के आर्थिक दायों को दुर्बल कर दिया। उसने वास्तविक साधनों के दुष्कार की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। साम्राज्य विस्तार की कामना में उसने अन्तर्गत

संगठन की मरहट आर्थिक व्यवस्था द्वारा पुष्ट करने की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। उसने विदेशी व्यापार की उपेक्षा की, अपना बहाली बंदा करने के कर्तव्य का ध्यान नहीं रखा और अनेक व्यवसायों के विकास अवसर हाना की ओर ध्यान नहीं दिया। विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपने व्यापारिक क्षेत्रों में परन्तु वैतनी सम्राटों अथवा मराठों या राजपूतों ने व्यापारिक व्यवस्था

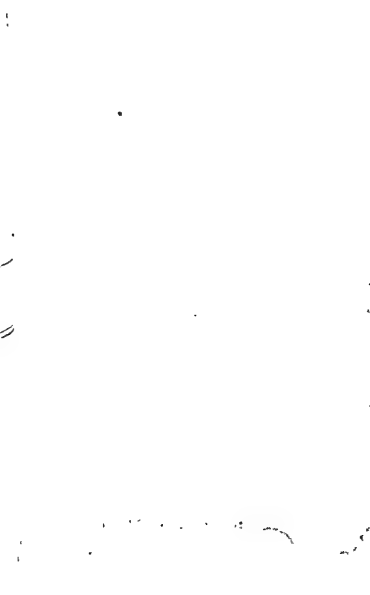
के मिल स्थापित करने की कल्पना भी नहीं की। इस कारण देश में विद्या का समुचित प्रसार नहीं हो सका। अस्तु, यह कहना अनुचित न होगा कि मुगल-कालीन सरकार ने न तो अपनी प्रजा का पेट भरने तथा ढंक्ने की संतोषजनक व्यवस्था की और न ही उनके बौद्धिक विकास के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध किये। साधारण जनता का आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन-स्तर सरकार की कृपा से नहीं बरन् उसके शोषण और उपेक्षा के शायजुद जैसा बन सका वैसा ही रहा। दरबार के वैभव और ऐश्वर्य में जनता की दुरवस्था की व्यथा भलकती रही। परन्तु उसे दूर करने का उपाय नहीं हुआ। इन सब कारणों से भारत का पराभव हुआ और इस प्रकार की अराजक तथा अस्त-व्यस्त स्थिति से लाभ उठा कर पारचात्य शक्तियाँ भारत में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाती रही और अन्त में सम्पूर्ण भारत की परतन्त्रता की शृंखला में आबद्ध होना पड़ा। इस पराभव का कारण विदेशियों की उन्नत अवस्था नहीं थी परन्तु भारतवासियों का पारस्परिक कलह, सामाजिक पतन, आर्थिक विषमता, राजनैतिक अराजकता तथा व्यापारिक उदारता और राष्ट्रीयता का अभाव था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) भारत के पराभव के कारण समझाइए।
- (२) पारचात्य शक्तियाँ भारत पर अधिकार करने में कैसे सफल हुईं ?
- (३) “भारतवासियों के उन्नत जीवन के ऊपर विदेशी शासन का प्रभाव ऐसा ही है जैसा किसी बीज को पाला मार जाना।” आप इस कथन से कहीं तक सहमत हैं ?

सामाजिक दर्शन

द्वितीय खण्ड

प्रथम अध्याय

यूरोप में पुनर्जागरण की लहर

(अ) बौद्धिक व मानसिक पुनरुत्थान

'पुनरुत्थान' शब्द के अनेक अर्थ हैं। साहित्यिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है 'नूतन जन्म'। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस आन्दोलन ने यूरोप के जीवन एवं उसकी विचारधारा में एक महान् परिवर्तन का सृजन किया। इन प्रगति के फलस्वरूप मानव-मस्तिष्क में उस अनुभूत रीति से सर्व-पुनरुत्थान तोन्मुखी जागृति की प्रक्रिया उत्पन्न हुई जिसके आधार पर का अर्थ यह समझा जाने लगा कि यूरोपीय इतिहास का मध्ययुग, पुनरुत्थान के साथ ही समाप्त हो गया। पुनरुत्थान न तो राजनैतिक आन्दोलन था और न ही धार्मिक आन्दोलन। वह मानव-मस्तिष्क की एक विचित्र जिज्ञासापूर्ण स्थिति थी। अब मनुष्य को जीवन के प्रति मध्य-कालीन दृष्टि से अश्रद्धा उत्पन्न हो गई थी लौकिक तथा पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध में उसकी विचारधारा में महान् परिवर्तन आ गया था। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप देश में कला तथा साहित्य की इतनी अधिक उन्नति हुई थी कि इस समय का इतिहास में एक विशेष नाम है। ये नाम 'नवयुग' 'नया जन्म', 'बौद्धिक पुनरुत्थान,' आदि हैं।

पुनरुत्थान को प्रायः 'शिद्दा की चेतना' कहा करते हैं। शिद्दा की चेतना का तात्पर्य उच्चकोटि के गंभीर साहित्य का सृजन तथा अभ्ययन है।

पुनरुत्थान विशेष रूप से ग्रीस का द्योतक है। परन्तु यदि पुनरुत्थान त्थान का तात्पर्य केवल यही होता तो इतिहास में इसका नाम का लक्ष्य इतना उज्ज्वल न होता। क्योंकि मध्यकाल के अन्धकारमय यातावरण में भी यूरोप ने ज्ञान-विज्ञान, कला एवं साहित्य का तथा सृजन किया था। तब फिर भी इस समय के बाद के युग को क्यों कहा जाता है ? इस से तो विदित होता है कि यूरोपीय समाज

अचानक गहरी निद्रा से उठ बैठा था तथा शिक्षा एवं शिल्प का प्रचार १४ वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुआ था। इसका कारण यह है कि मध्यकाल का ज्ञान पूर्व निर्णीत दृष्टि के माध्यम से हुआ था और अब उच्चकोटि के साहित्य को दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ना आवश्यक हो गया। मानव जाति को आभास हुआ कि प्राचीन संसार महानता से परिपूर्ण एवं उच्च सभ्यता का द्योतक था। प्राचीन संसार ने मध्ययुग के मूलभूत सिद्धान्तों को भी स्वीकार नहीं किया था और मध्ययुग ने जिन सिद्धान्तों को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था, उनसे प्राचीन युग आलोचना तथा विवाद की दृष्टि से निडर और स्वतन्त्र रहा। मध्य युग ने मानवीय तर्क को अविश्वसनीय तथा मानवीय शरीर को सार रूप माना परन्तु प्राचीनकाल ने मानवीय शक्ति को कीर्तिमान, मानवीय तर्क को विश्वसनीय तथा शारीरिक सौन्दर्य को प्रेरित कर प्रशंसित किया। आत्म-नियेध (Self repression) को आदर्श स्वीकार करने की अपेक्षा आत्म-उद्गार (Self-expression) को आदर्श माना। आधुनिक समाज के निर्माण कर्त्ताओं ने प्राचीन युग के सिद्धान्तों को स्वीकार किया और आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को नवीन निडरता प्रदान की। पुनरुत्थान का सत्य स्वतन्त्र आलोचना तथा निर्धारित परम्परागत विचारधाराओं की कसौटी पर कसना था।

पुनरुत्थान की गति कब और कैसे प्रारम्भ हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह सत्य है कि इस गति का जन्म १३वीं सदी के उत्तरार्ध में हो चुका था। प्रोफेसर स्वेन ने लिखा है—‘पुनर्जागरण उत्तर मध्य युग और आरम्भिक आधुनिक युग की पुनरुत्थान की उत्पत्ति समस्त बौद्धिक परिवर्तनों के लिए एक सामूहिक एवं उसके कारण शब्द है। यह पुनर्जागरण धर्म युद्ध और नये देशों की खोज से आरम्भ हुआ तथा इनमें भूतकाल के प्रति रुचि और वर्तमान को समझने की बौद्धिक चेतना है।’ पुनर्जागरण किसी एक मनुष्य, एक स्थान अथवा एक विचारधारा के कारण नहीं हुआ। असंख्य व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान एवं विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से ही पुनरुत्थान का निर्माण संभव हो सका। परन्तु निरभी इस

निर्माण कार्य में निम्नलिखित तत्व कार्य कर रहे थे—(१) पारस्परिक युद्धों का निरोध और शांत वातावरण की उत्पत्ति (२) धर्म युद्धों के उपरान्त रक्षा एवं सुख साधन की प्राप्ति और इसके कारण याग के अनुभव द्वारा उत्पन्न हुआ मनुष्यों का चित्तोत्साह (३) व्यापार-वाणिज्य की पुनर्वांछि एवं नगरों में सुख शांति तथा वैभव का विकास । (४) उच्च श्रेणी की शिक्षा का चर्च में प्रयुक्त तथा जनता में उसका प्रचार । (५) पोष तथा राजकुमारों के वादविवाद और नास्तिकों के प्रति स्पष्ट चर्चता एवं धूर्तता भरे अत्याचारों के कारण जनता में चर्च के प्रभुत्व का प्रयत्न तथा जनता की धर्म के प्रधान मौलिक तत्वों पर स्वयं निर्णय करने की इच्छा का विकास । (६) अरबों के आक्रमणों के स्वरूप यूनानी विद्वानों का परिचय में बनना तथा प्राचीन ग्रीक सिद्धान्तों का प्रचार । वैज्ञानिक एवं भौतिक दृष्टिकोण से ईसाई जनता के अधिविकास की समाप्ति (७) चीन के आविष्कारों का ज्ञान, कागज, कुतुबनुमा एवं नक्षत्र प्रणाली । (८) यहूदियों की समस्या तथा मानव विचारों को महकाना । (९) क्रियात्मक भौतिक विज्ञान की ओर उत्साहित होना । (१०) अंतिम कारण फ्रांस, इंग्लैण्ड, पोलैण्ड, डेनमार्क के शासकों एवं फ्लोरेन्स तथा वेनिस के धनवानों तथा पोप के द्वारा असंख्य साहित्यिक नाविकों, साहित्यकारों, एवं कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना था ।

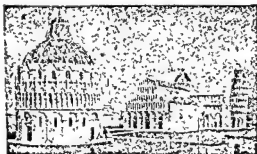
पुनरुत्थान की भूलक, वैज्ञानिक चेतना, धार्मिक जागरण, कला की नवीन शैली, नवीन साहित्य तथा नये देशों की खोज में स्पष्ट दृष्टिकोण होना है । उपरोक्त भूलक इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड आदि पुनरुत्थान का सभी राष्ट्रीयों में दिखलाई देती है । यह ठीक है कि इस क्षेत्र भूलक का विकास काल निम्न निम्न राष्ट्रीयों में अलग-अलग है, परन्तु मूलतः अवसर है । अब हम पुनरुत्थान क्षेत्रों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करेंगे ताकि हम क्षेत्रों में पुनरुत्थान की भूलक का सुगमतापूर्वक अवलोकन किया जा सके ।

पुनरुत्थान का प्रधान केन्द्र इटली था और पुनरुत्थान की प्रधान भूलक की चिन्तकता, शिष्टकृता एवं साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई ।

इटली सम्पूर्ण यूरोप की पाठशाला बन गया। प्राचीन सौन्दर्य के आदर्शों तथा मनुष्य और प्रकृति-विषयक नवीन उत्साह का प्रभाव जितना कला का इटली के नवयुग की शिल्पकला में वर्तमान है उतना और कहीं पुनरुत्थान नहीं। मध्ययुग की शिल्पकला परम्परागत नियम बंधनों से जकड़ी हुई थी। नवयुग के कलाकारों ने अपनी कल्पना शक्ति को विशेष स्वच्छन्द मार्ग पर ढाल दिया।

इटली में यह निर्माण के गोथिक ढंग का विशेष प्रचार नहीं हुआ था। उन्होंने अपने धर्मस्थानों में रोमन शिल्पकला का ही थोड़ा सा परिवर्तन कर के प्रयोग किया था। उत्तरीय देशों में ऊँचे मेहराबों और पत्थर की नक्काशी का प्रचार विशेष रूप से था, इधर इटली में गुम्बज का अधिक प्रचार था।

कदाचित् मूर्तिकारी में ही प्राचीन समय का अनुकरण सब से अधिक और सब से पहले किया गया। शिल्प की उन्नति में 'पीसा' नगर के मूर्तिकार

पीसा का गिरजाघर

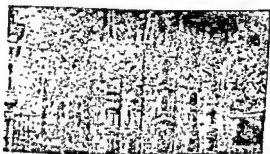
निबोला का स्थान सर्वप्रथम है। उसने पीसा में गिरा के मेम्बर (उपदेशक के सड़े होने का स्थान) का निर्माण किया था। यद्यपि मूर्तिकला ने लोगों का ध्यान सर्वप्रथम आकृष्ट किया परन्तु इसकी उन्नति बहुत मन्द गति से हुई।

चौदहवीं शताब्दी में इटली के विख्यात चित्रकार जोटो ने चित्रकला विज्ञान में विशेष उत्साह दितलाया। उसके पहले भित्तियों पर बङ्गोप चित्रों

का प्रचार था। जोड़े के समय में विशेष परिवर्तन हुआ। उन्ने जीवित मानवपूर्ण स्त्री तथा पुरुषों के चित्र बनाने का प्रयत्न किया। उसकी चित्रकारी केवल बाइबिल के दृश्यों तक ही सीमित न रही बल्कि महात्मा क्रॉसि के जीवन चित्रों तक पहुँच गई। जोड़े चित्रकार होने के अतिरिक्त यह निर्माण कला एवं मूर्तिकला का भी ज्ञाता था।

इटली में कला का चरम विकास मोलह्वी शताब्दी में प्रकट हुआ। मध्य युग की प्रथाओं का परित्याग कर प्राचीन युग की शिक्षा का अनुरागितन किया गया। यन्त्रों के प्रयोग के साथ ही साथ उनकी चित्रकारी में अपने अनिर्वाचित मानव भावों को चित्रित करने की प्रेरणा विकसित हो सामर्थ्यवान् हो उठी।

फ्लोरेंस नगर का गिबर्टी भी एक महान् शिल्पकार था। उन्ने फ्लोरेंस के गिर्जा के कामे के द्वार का निर्माण किया, जो नवयुग के शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरणों में से है। स्वयं माइकेल अंजेलो उन्ने स्वर्ग द्वार के योग्य बतलाता था। गिबर्टी का समकालीन ल्यूकाडेगा रोविया, चिलकदार मिट्टी अथवा संगमरमर पर सुन्दर-सुन्दर चित्र बनाने के लिये प्रसिद्ध था। महान् चित्रकार महन्त फ्रा एजेलिको ने सैन मार्को के मठ की दीवारों पर जो चित्रकारी की है उस से उसके सौन्दर्य प्रेम तथा आशामय भक्ति का परिचय मिलता है।

सेण्ट पीटर का गिरगार

फन्द्रहवीं शताब्दी में सेण्ट पीटर के गिर्जा का निर्माण आरम्भ हुआ। यह कार्य दत्तालीन कुशल कलाकार राफेल तथा माइकेल अंजेलो आदि के निरीक्षण में था। यह लैटिन क्रॉस के आकार का बनाया गया और उस पर एक विशाल गुम्बज बनाया गया। उसका व्यास १३८ फुट लम्बा था। यह गिरजाघर तत्कालीन विश्व का महान् रहस्य बन गया था।

सोलहवीं शताब्दी में पुनरुत्थान की कला अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई। उस समय तीन महान् कलाकारों की उत्पत्ति हुई—लियोनार्डो डा विंची, माइकेल अंजेलो तथा राफेल। लियोनार्डो एक चित्रकार, मूर्तिकार, विचारक तथा वैज्ञानिक था। उसे प्रयोग में बहुत रुचि थी। उसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि रक्त मनुष्य के शरीर में घूमा करता है। 'मौना लिसा' और 'दी लास्ट सुपर' उसके उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। उसकी प्रकृति विविध रूप से विकसित थी, उसके कार्य मौलिक होते थे और वह नयी पद्धतियों का आविष्कार कर उनका प्रयोग करता था उसको शिल्पकार न कह कर परीक्षक कहें तो यथार्थ होगा। माइकेल अंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार था। ठोस संगमरमर को काट कर उसने विशाल मूर्तियाँ बनाईं। उसने लगभग १४२ चित्र बनाये। उसके चित्रों में 'दी लास्ट ज़बमेण्ट' सर्वोच्च है। राफेल अत्यन्त सुन्दर स्त्रियों के चित्र बनाया करता था। उसके चित्रों में भक्ति और सौन्दर्य दोनों का अपूर्व समन्वय था। 'कोलोना-मेडोना' उसकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दर कृति है। इसमें वात्सल्य, प्रेम और मानवत्व का सुन्दर चित्रण है।

फन्द्रहवीं शताब्दी में वेलज़ियम के वान तथा आइक बन्धुओं ने चित्रकला को एक नया मोड़ प्रदान किया। उन लोगों ने रंग मिश्रित करने की नयी प्रणाली का खोज किया जो इटली की कला से कहीं अधिक आकर्षक थी। इसके एक शताब्दी पश्चात् जर्मनी के दो चित्रकारों डायरर तथा हेन्स दाल्बीन, ने राफेल तथा माइकेल को भी पीछे रख दिया। इन्होंने लकड़ी तथा तंबाके के पत्रों पर आश्चर्यजनक चित्रों की रचना की।

सत्रहवीं शताब्दी में डच तथा फ्लेमिश चित्रकारों ने विशेषतः रूयर्स तथा रेम्ब्राण्ट ने चित्रकला की एक नयी प्रथा निकाली। उन्होंने कितने ही ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषों के चित्रों की अंकित किया। इसी शताब्दी में स्पेन

के वेतलकीव ने भी अपने विष्णुकारी विरोधी का निर्माण किया। वेदों के विभिन्न एवं विभिन्न पन्थों की भावना को विविध करने में यत्नित हुए।

कैथिक पुनरुत्थान की भूलक मार्गदर्शकों की कला में पूर्ण रूप से यत्नित विभिन्न है। यह समय के दो महान लेखक—इने तथा वेदाईव।

इने को समय में पुनरुत्थान युग में सम्बन्धित नहीं कर सकते परन्तु फिर भी उनके लेखों को पुनरुत्थान की भूमिका से सम्बन्धित किया जा सकता है।

यह उत्तम लेखी का महाकाव्य था। उसकी गहना साहित्य का पुनरुत्थान होकर, अर्थात् तथा रोमन-नगर के साथ की जाती है।

यह अपने ज्ञान का वैज्ञानिक, परिष्कृत तथा अति था। सैद्धांतिक और विद्वत् होने के साथ ही अपने 'विज्ञान कीर्ति' की रचना अपनी मातृभाषा में की।

वेदाईव प्रधान विज्ञान था जिसने मध्ययुग की शिक्षा कात्यायन कर के अपने समय के मनुष्यों को भीड़ तथा रोमन साहित्य के मानव तथा मोन्दर्व की तरह आकर्षित किया। उसने प्राचीन समय की अलभ्य तथा किम्वदन्त पुस्तकों के अन्वेषण में बहुत प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में पुस्तकालय स्थापित करने का नया उत्साह उत्पन्न हो गया।

इतिहास में रोमन वेदों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लेख अज्ञान के विरुद्ध एक लम्बी चोड़ी निन्दात्मक समालोचना है। 'प्रयोग करो, प्रयोग करो,' यही रोमन वेदों का सिद्धान्त था। उसने पोस्टा की कि "विद्वानों और धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का सहाय छोड़ कर अब सत्कार की ओर देखो। प्रमाण वचनों के प्रति भ्रम, लोकाचार, अज्ञानी जनसमुदाय के भाव और मानव स्वभाव की अविच्छेद्य आह्वानिक प्रकृति इन चार अज्ञानता के उद्गम स्थानों को उसने देखा बतलाया है। केवल इन्हीं की जीवने पर "समस्त शक्तियों के भण्डार मनुष्य के लिए खुल जायेंगे।"

उपरोक्त सभी लेखकों का समूहिक प्रभाव यह हुआ कि अनेक विद्वानों ने यूनानी तथा रोमन विद्वानों के ग्रन्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इस से उन लोगों की लौकिक तथा पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध में मध्य युग वालों के विस्थापनों में अभ्रम हो गयी।

यदि यह कहा जाय कि जागृत् एवं मुद्रण ही के कारण यूरोप का यह बौद्धिक पुनरुत्थान सम्भव हुआ तो यह कथन अत्युक्ति न होगा । “इस आविष्कार

के होते ही जगत् के बौद्धिक जीवन ने एक नवीन और
 जागृत् एवं
 मुद्रण
 वही अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया । उस युग का तो अब सदा के लिये अन्त हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क

में बूंदों की भाँति टपकता था । अब तो उसने एक ‘बहिया’ का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ नृपत होने लगीं ।’ (एच० जी० वेन्स)

मुद्रण का एक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि संसार में ‘बाइबिल’ के ढेर लग गये, दूसरी पढ़ाई की किताबें भी सती चिकने लगीं । पुस्तकें अब पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य अथवा रुमन्जित सिलौना न थी, बल्कि जनसाधारण की निधि बन गई थी । छपी पुस्तकों में सब से प्राचीन ग्रन्थ बाइबिल है । यह सन् १४५६ ई० में मेयस नगर में पूरी की गयी थी ।

इस प्रकार यूरोपीय साहित्य का विकास हुआ । सर्वप्रथम इतालवी भाषा का विकास हुआ, फिर अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन आदि भाषाओं के साहित्य का

विकास हुआ । फ्रांस में मोल्लेरी और मोन्टेन महान
 भाषाओं
 का विकास
 साहित्यकार हुए । स्पेन में सर्वेन्टीज हुआ । इंग्लैण्ड में इस आन्दोलन की नींव विश्वविद्यालयों और विशेष कर आक्सफोर्ड में पड़ी । यही पर फीनयेर

(Finaere), जॉन कोवर तथा एरेस्मस (Erasmus) आदि महान विभूतियों ने नव रुन्देश का प्रचार किया । इंग्लैड के थोमस मूर का नाम उल्लेखनीय है । उसने फ्लेटो के ‘रिपब्लिक’ के समान एक आदर्शात्मक राज्य की कल्पना ‘यूटोपिया’ नामक ग्रन्थ में की । इसके अतिरिक्त बोकेसियो (Boccaccio), क्लेरेंडन (Clerendon), स्क्लार, मॉटिन कोर्नॉल, रेडीन, मोलियर, बोलो आदि अरुह्य विद्वानों से अपनी कृतियों के द्वारा नवयुग के सिद्धान्तों एवं सदेश का प्रचार किया ।

पुनरुत्थान युग में विज्ञान में चेतना का विकास हुआ । ईसाई लोगों का मत था कि पृथ्वी सम्पूर्ण विश्व का केन्द्र है और सूर्य उसके चारों तरफ

धूमता है। परन्तु प्रोबैरड निवासी कोपर्नीकस ने इस विरवास का खण्डन किया।

उसने पता लगाया कि पृथ्वी भी ग्रहों के साथ सूर्य की वैज्ञानिक परिक्रमा करती है। इससे गगनचारी ग्रहों तथा उनकी चालों चेतना के सम्बन्ध में नया ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि आधुनिक ज्योतिषी आधारशिला है। परन्तु पोप की पवित्र आश्रा से उनको

अपने मिथ्यान्तों का प्रचार बन्द करना पड़ा। किन्तु इटली के निवासी जार्जियो ब्रूनों ने पुनः उपर्युक्त सिद्धान्त का प्रचार किया और उसे अपने प्राणों में हाथ धोना पड़ा। मॉस्ट्र विज्ञान गैलेलियो ने एक दूरबीन बनाई जिसके द्वारा चन्द्र तथा सूर्य के लोह को देखा जा सकता था परन्तु पोप के भय के कारण उसे भी अपने मिथ्यान्तों को अपने पास रखना पड़ा।

१६ वीं शताब्दी में फ्रांस देकन और देकार्त और १७वीं शताब्दी में आइज़क न्यूटन महान् वैज्ञानिक हुए। फ्रांस देकन तथा देकार्त ने विश्लेषण और संशय द्वारा आधुनिक प्रणाली को जन्म दिया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त विम्वर तात्पर्य है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, जगत प्रसिद्ध है। विलियम हार्वी ने अन्तिम रूप से यह सिद्ध किया कि रक्त हृदय से चल कर म्नायुओं में घूम कर फिर वापिस हृदय में आ जाता है। कोर्न ने गणक का तेजार और हेल्मोड ने कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का अविभार किया। पैगलियस ने ऑप्टि और गणायनिक द्रव्यों के बीच सम्बन्ध कायम ज्योतिष-विज्ञान के क्षेत्र में गिलबर्ट तथा स्टोडिन ने नये सिद्धान्तों का अनुसन्धान किया विद्युत् शक्ति के विषय में भी विशेष रूप से अनुसन्धान कार्य किया गया।

अरुशाभ विज्ञान में पूर्ण ने पश्चिम को मचीन ज्ञान प्रदान किया। टॉटलिया, डेयरी, आयेटा, केप्लर, नेपियर आदि विद्वानों ने गणित विज्ञान का विकास किया। पोप ग्रेगरी नेग्रइन ने 'न्यूलियन पंचांग' में सुधार किया तथा एक नवोन पंचांग का निर्माण किया जो 'मिगेरियन पंचांग' के नाम से विख्यात हुआ।

पुनरुत्थान के परिणाम

ज्योतिष पुनरुत्थान के परिणाम निम्नलिखित हैं—

(१) ज्ञान पाठ्यक्रम—इसमें मूली, महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी के पाठ्यक्रमों ने ग्रीक तथा लैटिन के अध्ययन का प्रमुख स्थान दिया।

फन्द्रहवीं शताब्दी से ले कर आधुनिक युग तक सीज़र, सिकरो, बर्जिल, होमर आदि विद्वानों का सिद्धा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

(२) मानववाद—पुनरुत्थान ने जीवन के नवीन दृष्टिकोण 'मानववाद' को अपनाया और मानव प्रकृति के प्रति सक्रिय रुचि को उत्पन्न किया। ज्ञानवाद मानववाद की आधारशिला बन गई और उठका सिद्धान्त—'धर्म विश्वास के कारण झूठे और उठकी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयत्न' शीघ्र ही सम्पूर्ण यूरोप में फैल गया। इस सिद्धान्त की आधारशिला थी—अरस्तू की तर्क शक्ति। इसको मनाने वाले मानववादी कहलाये।

मानववादी दृष्टिकोण के अनुसार जीवन के इस रंगमंच का प्रमुख अभिनेता मनुष्य ही है। मनुष्य ही सब वस्तुओं का माप दण्ड है और विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में मनुष्य ही सब से अधिक विस्मयकारक है। मानववाद का प्रमुख सिद्धान्त था—भूत और भविष्य की चिन्ता से मुक्त हो कर वर्तमान जीवन के सुखों का पूर्ण उपभोग करना, अन्ध विश्वासों का बहिष्कार करना तथा तर्क और बुद्धि की सहायता से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना तथा मानव-कामाव के लिये वर्याणकारी कार्यों को सम्पादित करना।

(३) पूर्व प्राचीनता की जिज्ञासा—इसने अति प्राचीन विश्व की ओर जिज्ञासा उत्पन्न की तथा मध्यकालीन संस्कृति का बहिष्कार किया। इस दृष्टि से प्राचीनकाल का अध्ययन प्रतिस्पर्धात्मक दग से हुआ। इसी कारण क्लासिकल तथा विज्ञान में अति प्राचीन ग्रीस तथा रोम का अनुकरण किया गया न कि निकट प्राचीन काल का। मेकेविली का सिद्धान्त भी अति प्राचीन युग पर अवलंबित था। माता पिता अपने बच्चों का नामकरण तक होमर, बर्जिल, सिकरो, सीज़र आदि के नाम पर करते थे।

(४) ईसाई धर्म का महत्व घटना—पुनरुत्थान ने धार्मिक अन्ध-विश्वासों को समाप्त कर के तर्क तथा बुद्धि को प्रोत्साहित किया तथा पाश्चात्य का लोक भाषा में अनुवाद हुआ। इससे धार्मिक ज्ञान जनसाधारण को अमान्य बन गया और धर्म का महत्व घटने लगा।

(५) देशीय भाषाओं का विकास—ग्रीक तथा लैटिन के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं एवं उनके साहित्य का विकास हुआ। यह पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण परिणाम था।

(५) कला की उन्नति—कला की सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई।

(६) इतिहास का वैज्ञानिक ढंग में अध्ययन प्रारम्भ हुआ।

(क) धर्म सुधार आन्दोलन

“धर्म सुधार आन्दोलन, धार्मिक अभ्याचारों की उपस्थिति के कारण, जो कि अधिक महन नहीं किये जा सकते थे, धर्मन प्रसिद्ध एवं प्रकृति के संविधान की तर्क संगत एवं आवश्यक उपज था।” (टी. जे. हिल)

पन्द्रहवीं एवं सोलहवीं सदी में धर्म के क्षेत्र में जो जन आन्दोलन चला उसे अंग्रेजी में ‘रिफॉर्मेशन’ कहते हैं। चर्च के प्रभुत्व एवं अभ्याचार के विरुद्ध, जनता धर्म में संशोधन करवाना चाहती थी। पण्डित अन्त में इसका प्रारम्भिक रूप परिवर्तित हो गया और संशोधन के स्थान पर नवीन धर्म की स्थापना हुई और इतिहास में वह आन्दोलन धर्म सुधार आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सुधार आन्दोलन क्यों चला! इस प्रश्न का उत्तर निम्न कारणों में निहित है—

कारण (१) पुनरुत्थान—मानसिक पुनर्जन्म ने लैटिन चर्च में महा धोष उत्पन्न कर दिया। उसका अंगोन्धेद बग डाला और अवशिष्ट अंश में भी महान् परिवर्तन कर डाला।

(२) मानसिक पुनरुत्थान ने व्यक्ति के महत्व की शिक्षा का प्रचार किया और आलोचना तथा जाच की आवश्यकता पर जोर दिया तथा अनन्त-काल से स्थापित सत्ता को निर्बल बना दिया। सुधारकों ने रोम चर्च के सिद्धान्तों एवं अनुशासन के बारे में आलोचना एवं विचारविमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

(३) पुनर्जागरण ने प्राचीन धार्मिक पद्धति के आधार पर दी जाने वाली खली शिक्षा पर प्रहार किया। ग्रीक तथा रोमन के अध्ययन एवं प्राचीन तथा नवीन टेस्टामेंट की आलोचना प्रविष्ट तथा मुद्रणालय के द्वारा इस प्रकार के साहित्य के प्रचार की सुविधा ने सुधार गति को उत्साहित एवं प्रेरित किया।

(४) चर्च सुधार—रोमन चर्च के अन्दर उत्पन्न हुए अभ्याचार को देखने का प्रयत्न किया गया। कीमती तथा गौन इस ने चर्च में सुधार करने

की मांग की परन्तु उन्हें दंडित किया गया। पन्द्रहवीं शताब्दी के कौंसिलर आन्दोलन ने चर्च में आंतरिक सुधार की योजना प्रस्तुत की परन्तु पोप के व्यक्तिगत विरोध के फलस्वरूप असफल रही। परन्तु सुधारक चर्च में सुधार ले कर रहे यद्यपि चर्च को दो हिस्सों में बांटना पड़ा।

(अ) पोप की ईसाई जगत पर एकाधिकार शक्ति उस समय समाप्त हो गई, जब किपोप को एदिग्मन में बन्दी रहना पड़ा।

(आ) पादरियों के हस्तक्षेप से फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों में राष्ट्रीय तथा स्थानीय देश भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और जनता चर्च की दृष्टि से देखने लगी।

(इ) पोप तथा उसके अधिकारियों द्वारा, शासकों की सहायता के लिये, अन्य शासकों से सहमति प्राप्त किये बिना, उनके प्रांतों के निवासियों से, द्रव्यराशि एकत्र करना, असंख्य शासकों की भृणित लगा और उन्होंने इस प्रणाली का विरोध किया। इस प्रकार के विरोध से पोप की शक्ति एवं अधिकारों का महत्व जनता की दृष्टि में घटने लगा।

(ई) धर्म की नैतिकता से पूषक कर दिया गया। पोप लोगों का नैतिक अधःपतन हो रहा था। उनके अवैधानिक पुत्रों की समस्या ने इटली में अशान्ततावावरण उत्पन्न कर दिया।

(३) राजनैतिक कारण—सोलहवीं शताब्दी में धर्म की संरक्षता के लिये सक्रिय राजनीतिक सहयोग आवश्यक था। “यदि प्रोटेस्टेंट आन्दोलन केवल धार्मिक आन्दोलन होता तो यह अपने सृजनकर्त्ताओं के जीवनकाल तक भी न फैल सकता। जिस वस्तु ने इसे विजयी बनाया वह थी—इसके राजनीतिक उद्देश्य तथा प्रभाव और विशेषकर कूटनीति।” (डी. जे. हिल)

(४) अन्य कारण—(अ) रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलें एवं उनके निर्णयों का क्रय-विक्रय भी आन्दोलन का प्रमुख कारण था।

(आ) अशिष्टता का लाभ उठाते हुए पादरी लोग अपने यजमानों को मनमाना धर्म सिखाते थे, एवं उनसे इच्छानुसार द्रव्य वसूल करते थे।

(६) साधारण तथा निर्धन भिक्षुओं के अन्दर अमीर पारिवी ७१
इन्सुलिन एवं वित्तान के प्रति विद्रोह की भावना ।

(६) तत्कालीन कारणः—मार्टिन लूथर द्वारा “पान थियो-वन” पत्रे विरुद्ध विरोध था ।

धर्म सुधार के अमरुत (१) बाइबिलक (११२०-८८) जॉन बाइबिलक एक अमेरिकावासी एवं आत्मकोई विशालीपालक का प्राध्यापक था। उसने वैज्ञानिक उपदेशों एवं प्रणालियों की आलोचना की। उसने पेरियर किया कि 'पेरियर पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा धार्मिक उपदेश को कि भ्रष्ट एवं निरव्यवस्था पादरियों द्वारा दिये जाते हैं व्यर्थ हैं। पेरियर ईश्वर को बाइबिल के सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिये और चर्च को धर्म के अन्तर्गत बना बाइबिल परन्तु पादरों ने इसको दाखल किया। बाइबिलक के अनुयायी जो बार्नेन (Lollard) कहलाते।

[illegible]

1. 在 1980 年， CO_2 的排放量比 1970 年增加了 50%。
 2. 在 1980 年， SO_2 的排放量比 1970 年增加了 100%。
 3. 在 1980 年， NO_x 的排放量比 1970 年增加了 150%。
 4. 在 1980 年， PM_{10} 的排放量比 1970 年增加了 200%。
 5. 在 1980 年， O_3 的排放量比 1970 年增加了 300%。

$$\begin{aligned} & \text{Let } \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \text{ and } \vec{r} = r\vec{u} \text{ where } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ and } \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} \\ & \text{Then } \vec{r} = r\vec{u} \text{ and } \vec{r} = r\vec{u} \text{ where } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ and } \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} \\ & \text{Then } \vec{r} = r\vec{u} \text{ and } \vec{r} = r\vec{u} \text{ where } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ and } \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} \end{aligned}$$

अतः तथा उन मूल लोगों की जिन्हें विश्वास था कि धर्म का अर्थ केवल तीर्थयात्रा, शीवपूजा तथा द्रव्यादि दे कर पोष द्वारा अपराध क्षमापन ही है—सब आलोचना की। उसने प्रायः उन सब बुद्धियों की निन्दा की जिनकी लूथर ने भी आलोचना की थी। एरैस्मस ने ईसाई धर्म के सत्य सिद्धान्तों के प्रचार हेतु न्यूटेसियमेन्ट का शुद्ध संस्करण निकाल कर धर्म की उत्पत्ति स्थान को ठीक कर दिया। तदनुसार उसने ग्रीक पुस्तिका का लैटिन अनुवाद व्याख्या के साथ प्रकाशित किया। इस से धर्मशास्त्रियों की बड़ी बड़ी भूलें प्रत्यक्ष हो गयीं।

(४) मार्टिन लूथर—सन् १४८३ ई० में एक गरीब किसान के घर पर मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। अठारह वर्ष की आयु में वह एरफट विश्व विद्यालय में प्रविष्ट हुआ और चार वर्ष पर्यन्त शिक्षा पाता रहा। सन् १५०५ ई० में उसने एम. ए. पास किया परन्तु उसी समय वह भठ में जा कर मुक्ति का उपाय सोचने लगा। मठाधिपति ने उसे अपने पुण्यकार्यों पर भरोसा न रख कर ईश्वर की कृपा तथा क्षमा पर भरोसा रखने के लिये कहा। उसने महात्मा पॉल तथा ऑगस्टाइन के लेखों का मनन किया जिससे उसे ज्ञान हुआ कि मनुष्य किसी भी पुण्य करने में समर्थ नहीं है, उसकी मुक्ति केवल ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति करने से हो सकती है। परन्तु उसे विशेष संतोष नहीं मिला। सन् १५०८ ई० में यह विटनबर्ग विद्यापीठ में अध्यापक नियुक्त हुआ और पॉल के पत्रों तथा भक्ति से मुक्ति पाने के सिद्धान्त की शिक्षा देने लगा। सन् १५११ ई० में उसे रोम जाना पड़ा। इटली के धर्माधिकारियों के भ्रष्ट आचरण ने उसके विश्वासों को धूलि धूसरित कर दिया। उसके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि प्रधान धर्म सरथा ही धर्म की मुख्य शक्ति है। उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने लूथर को प्रगट विद्रोही बना दिया। यह घटना थी—‘पाप विमोचन पत्रों का विक्रय।’

पोप लिओ दशम ने, जो कि नितान्त दिवालिया हो गया था, ‘इन्डलजेन्सेज’ बेचने शुरू किये। इन्डलजेन्सेज एक प्रकार का क्षमा-याचना पत्र था जो कि मूल्य के बदले में दिया जाता था। इसका अभिप्राय यह था कि जो भद्रालु अपने पापों के लिए शोचमना हो कर इस पत्रों को खरीदेगा वह नरक से मुक्त हो जायेगा परन्तु कुछ लेखकों ने इस (इन्डलजेन्सेज) सिद्धान्त को उपयुक्त व्याख्या को गलत

(६) कानासरा तथा निर्जन भिन्दुओं के सुन्दर समीर चरित्रों की दृष्ट्यगति एवं विलास के प्रति विरोध की भावना।

(७) लक्ष्मीनारायण—मार्निन ज्यूसर द्वारा "जान मिनी-वन" पर विरोध विरोध था।

धर्म सुधार के समर्थन (१) वाइलिक (१३२०-८१) जिन वाइलिक एक चर्च के पादरी एवं आत्मगोर्द विरागिजालर का प्राध्यापक था। उसने वैधानिक उपदेशों एवं प्रणालियों की आलोचना की। उसने चेन्नै किया कि 'पोर टुपी पर इंसान का प्रतिनिधि नहीं है तथा धार्मिक उपदेश जो कि भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा दिये जाते हैं व्यर्थ हैं। बल्कि ईसाई को वाइलिक के विद्वानों का अनुसरण करना चाहिये और चर्च को गुप्त के अधीन रखा चाहिये।' परन्तु पोर ने उनको दंडित किया। वाइलिक के अनुयायी लोनार्ड्स (Lollards) कहलाये।

(२) जॉन हंस—जॉन हंस बोहेमिया का पादरी एवं प्रेस निरक्षरता का प्राध्यापक था। उसने वाइलिक के विद्वानों का प्रचार किया। सन् १४१४ ई० में हंस को चर्च की महान् परिषद् के सम्मुख बुलाया गया। वहाँ सत्राई की छोर से अभयदान की प्रतिष्ठा की गई थी, फिर भी उसे निरन्तर कर लिया गया और चर्च की निन्दा करने के आरोप में उसे बर्चित बना दिया गया। उसकी मृत्यु ने सम्पूर्ण बोहेमिया में गहरा विद्रोह को प्रवर्धित कर दिया। पोर ने उनके विरोध युद्ध की घोषणा कर दी। अंततः मैनेक उनको कुचलने के लिये भेजे गये परन्तु बोहेमियन अपराधिन रहे। सन् १४३६ ई० में हंस के अनुयायियों के साथ समझौता कर लिया गया जिसमें लोहेन चर्च ने बहुत से विधानों पर किये गये विरोध आदेशों को स्वीकार कर लिया गया।

(३) सैवेनरोला—इटली का विद्वान पादरी था। उसने चर्च के भ्रष्ट नियमों एवं प्रणालियों में सुधार करने पर जोर दिया परन्तु पोर के भय ने उसका प्रचार कार्य रोक दिया।

(४) एरैस्मस—एरैस्मस डच वांति का था। वह ऑक्सफोर्ड विश्व विद्यालय में ग्रीक पढ़ाता था और अपने युग का प्रभावशाली लेखक एवं विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक 'मूर्खता की प्रशंसा' में महन्तों तथा धर्मशास्त्रियों की

अतः तथा उन मूल लोगों की जिन्हें विश्वास था कि धर्म का अर्थ केवल शीर्षपात्र, शीकूबा तथा द्रव्यादि दे कर पोष द्वारा अपघव प्राप्त हो है—सब आलोचना की। उसने प्रायः उन सब बुराईयों की निन्दा की जिनकी लूथर ने भी आलोचना की थी। एरैस्मस ने ईसाई धर्म के सत्य सिद्धान्तों के प्रचार हेतु न्यूटेसामेन्ट का शुद्ध संस्करण निकाल कर धर्म की उत्पत्ति स्थान को ठीक कर दिया। तदनुसार उसने ग्रीक पुस्तिका का लेटिन अनुवाद व्याख्या के साथ प्रकाशित किया। इस से धर्मशास्त्रियों की बड़ी बड़ी भूलें प्रत्यक्ष हो गयीं।

(४) मार्टिन लूथर—सन् १५२३ ई० में एक गरीब किसान के घर पर मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। अठारह वर्ष की आयु में वह एरस्ट रिसन विद्यालय में प्रविष्ट हुआ और चार वर्ष पर्यन्त शिक्षा पाता रहा। सन् १५०५ ई० में उसने एम. ए. पास किया परन्तु उसी समय वह मठ में जा कर मुक्ति का उपाय सोचने लगा। मठाधिपति ने उसे अपने पुस्तकालय पर मरोला नाल कर ईश्वर की कृपा तथा क्षमा पर भरोसा रखने के लिये कहा। उसने मरोला पौल तथा ऑगस्टाइन के लेखों का मनन किया जिनमें उसे ज्ञान हुआ कि मनुष्य किसी भी पुण्य करने में समर्थ नहीं है, उसकी मुक्ति केवल ईश्वर में बड़ा और भक्ति करने से हो सकती है। परन्तु उसे क्रिश्च संतो नहीं मिला। सन् १५०८ ई० में वह विन्डबर्ग विद्यापीठ में अध्यापक नियुक्त हुआ और पत्र के पत्रों तथा भक्ति से मुक्ति पाने के सिद्धान्त की शिक्षा देने लगा। सन् १५११ ई० में उसे रोम जाना पड़ा। इटली के धर्माभिन्नताओं के अष्ट आचरण ने उसके विचारों को पूर्ण धूर्त कर दिया। उसके हृदय में इह विस्वास हो गया कि प्रकृत धर्म नरका ही धर्म की मुख्य शक्ति है। उसी समय एक महत्पूर्ण घटना थी जिसने लूथर को मठ छोड़ने की प्रेरणा दी—१५१७ में लूथर ने 'नूटेसामेन्ट' का विचार।

जो किन्हीं दृष्टान्तों ने, जो कि निम्नलिखित हैं मूल धर्म, 'इन्डिस्टेन्स' के लिये शुद्ध हैं। इन्डिस्टेन्स एक प्रकार का चला-चलाता घर था जो कि मूल के लिये में दिया जाता था। इह धर्म अनिवार्य यह था कि जो बड़ा अन्तः पूर्व के लिए शीर्षपात्र हो कर इन पूर्वों की शरीरों पर वह नरक में मरने के लिए इह धर्म ने इन (इन्डिस्टेन्स) विचारों को उत्पन्न किया।

बतलाया है। उनके कथनानुसार इन्डलजैन्स क्षमा याचना आयोग के द्वारा सभी लोगों पर किया हुआ जुर्माना था, न कि मारी का पर्चा। विटैनबर्ग प्रान्त में पोप के अधिकारी जॉन टिटबल ने विशेष लगन के साथ इन्हें बेचना शुरू किया लूथर को यह कार्य धर्म विरुद्ध लगा और उसने वहां के मठ के द्वार पर अपने '९५ सिद्धान्त' नामक विरोधों की लिख कर चिपका दिया। टिटबल ने लूथर के इस कार्य के विरुद्ध पोप तथा पोप के सहायक सम्राट चार्ल्स से शिकायत की। यद्यपि लूथर के लेख लैटिन में थे परन्तु जनसाधारण ने उसके महत्व को समझ लिया। इसके अतिरिक्त इन सिद्धान्तों का रोमन भाषा में अनुवाद किया गया तथा मुद्रण प्रणाली की सहायता से इन सिद्धान्तों की हजारों प्रतियां जनता के बीच पहुँच गईं। पोप ने वर्मस में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और लूथर को आमंत्रित किया। सैक्सनी का इलेक्टर लूथर का पक्षपाती था। उसने लूथर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिया और लूथर पोप की सभा में उपस्थित हुआ। उसने अपने सिद्धान्तों को पुनः दुहरा दिया, किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। पोप ने लूथर को धर्म बहिष्कृत करने की आज्ञा दी और सम्पूर्ण जनता को आदेश दिया कि लूथर से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। परन्तु अब तक हजारों व्यक्ति और असंख्य राजा एवं राजकुमार लूथर के पक्षपाती हो गये थे। जब पोप की आज्ञा लूथर को प्राप्त हुई तो उसने पोपाज्ञा को भरी जनता की सभा में जला दिया। उसकी शक्ति बढ़ चली और यद्यपि कुछ काल तक उसे विटैनबर्ग के किले में राजा की रक्षा में रहना पड़ा परन्तु वह अपने कर्तव्यपालन से न चूका। उसकी पुस्तकें निरंतर निकलती गईं और जनता उन्हें पढ़ती और उनका पालन करती गई। लूथर के सिद्धान्त उसके मरने पर भी प्रचलित होते रहे। उसका नया विरोधी दृष्टिकोण रोमन कैथोलिक धर्म के विरोध में प्रोटेस्टेंट कहलाया जिसकी बेलें स्काटलैंड, डेन्मार्क, नार्वे, स्विडन, हॉलैण्ड, उत्तरी जर्मनी तथा फ्रांस में भी लगीं और मजबूत हो चलीं।

लूथर के सिद्धान्त

(१) क्षमा प्रदान से विशेष लाभ नहीं होता। जो सचमुच परचात्ताप करता है वह यातना से भागता नहीं वरन् परचात्ताप की चिरसृष्टि रखने के लिये उसे

सर्व्व सहन करता है। यदि क्षमा मिल सकती है तो केवल ईश्वर भक्ति करने से न कि पुरोहितों की कृपा से। जिम ईसाई को हृदय से परचत्ताप होता है उसे अपने पापों तथा यातना दोनों से रिहाई हो जाती है।

(२) उसने पोप की सर्वोच्च शक्ति को अस्वीकार किया। उसके अनुसार पोप की शक्ति की वृद्धि धीरे धीरे मध्य युग में हुई। इसके पूर्व के महात्माओं को न तो स्तुतियों का, न बैठखोरी स्थान का और न रोमन विषय के अधिपति होने की का शान था।

(३) वह राष्ट्रीय चर्च की शक्ति में वृद्धि चाहता था तथा रोम के प्रमुख की समाप्त करना। उसके अनुसार धर्म ग्रन्थ सब के लिये खुले हुए थे और भद्रालु भक्त स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर लें।

(४) मुक्ति केवल ईश्वर में भ्रष्टा तथा भक्ति के द्वारा ही हो सकती है।

(५) यदि कोई भी धर्म उस्था या धर्माधिकारी अपराध करे तो सरकार का कर्त्तव्य है कि साधारणजन की भांति उसे दणित करे।

(६) नागरिक लोगों की भांति पादरी लोग भी विवाहादि किया करें और कुटुम्बी बन कर रहें।

(७) विवाहीतों का दुधार होना चाहिये और 'विधर्मी' पाखण्डों अस्त्' को भूल जाना चाहिये।

(८) ईसाई धर्म के सात संस्कारों में से चार—अभिषेक, विवाह, अनु-मोदन तथा अबलेपन को लूथर ने एक दम अस्वीकार कर दिया। उसने केवल तीन संस्कारों—नामकरण, प्रायश्चित्त तथा सूखेस्ट—को स्वीकार किया।

(९) लूथर ने रक्त तथा भगवत्-भोग के तात्पर्य को एक दम उत्तट दिया। उसके मत से पुरोहित का काम केवल उपदेश देना है।

लूथर के सिद्धान्तों ने जर्मनी में यह बुद्ध की ज्वाला को भड़का दिया। प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक सम्प्रदाय के समर्थकों में संघर्ष हुआ जिसका अन्त सन् १५५५ ई० की आगस्बुर्ग की धार्मिक संधि से हुआ।

संधि की शर्तें—(१) साम्राज्य परिषद् में कैथोलिक गटे : दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना स्वीकार किया गया

(२) पासा ही संघि के पूर्व कितनी सम्पत्ति धर्म के नाम पर दी गई है वह कायम रहेगी परन्तु अब कोई सम्पत्ति चर्च को नहीं दी जायेगी।

(३) 'Cujus regio, Ejus religio' का लिटिन्स स्वीकार किया गया, अर्थात् जो राजा का धर्म होगा वही जनता का धर्म होगा। अर्थात् राजाओं को अपने राज्य में अपनी इच्छा अनुसार धर्म स्वीकार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई।

(४) जिंगली—धर्मसुधार आन्दोलन के अग्रगण्य में जिंगली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी एक किसान का लड़का था। धर्म संस्था के प्रति उसके अस्मत्त्व का कारण लूण की भाँति कठिन दण्डचर्चा नहीं था बल्कि प्राचीन यूनानी कृत्यों तथा लैटिन भाषा में न्यू टेस्टामेन्ट का अध्ययन था। उसके अनुसार केवल ईसा मसीह ही मुख्य पुरोहित है। उसने वैराग्यी स्थान के अस्मत्त्व को अस्मिन् बतलाया और धर्म संस्था की उन प्रथाओं को उड़ाना चाहा किन्हीं लूण ने धर्मनी में उड़वा दिया था। उपवास तथा पादरक्षों के अस्मत्त्वार्थित जीवन की प्रथा पर उसने आक्षेप किया। गूरिच (सिद्धारनेरह) में उसका मत फैलने लगा। परन्तु कपेन में प्रोटेस्टेन्ट तथा कैथोलिक स्वर्ण युद्ध विरोधी जिंगली मारा गया। मरने से पूर्व सिद्धारनेरह में उसका मत फैल चुका था।

(५) डेविन—डेविन प्रेसवीटेरियन सम्प्रदाय का अनुयायी था। इस मत का प्रचार आन्दोलन तथा प्रवेशिका में बहुत हुआ। उसका जन संख्या १६०० ई० में जंग ने हुआ था। उसने 'इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिविलेजिलिटी' नाम की पुस्तक लिखी। प्रोटेस्टेन्ट धर्म की इन मान्यताओं का बहुत महत्त्व है। इस पुस्तक में धर्म संस्था तथा धर्म की अस्मत्त्वार्थिता एवं साक्षिक की पूर्ण निन्दा तथा धर्म के अस्मत्त्वार्थित जनता का स्वीकार है। जन तथा प्रोटेस्टेन्ट और प्रवेशिका में लूण का भी एक डेविन द्वारा लिखे हुए प्रोटेस्टेन्ट धर्म का प्रचार हुआ।

इन सब धर्मसुधार के अग्रगण्य के लड़कों पर धर्म अस्मत्त्वार्थिता विरोधी के कारण के लिए है। यह धर्म के प्रचार के लिए हुआ और इसी धर्म

में एक नवीन सम्प्रदाय का विकास हुआ जो धार्मिक भी ईसाई धर्म का नेतृत्व कर रहा है।

(३) महान भौगोलिक खोजें

मध्ययुग के अन्तिम समय में मनुष्य के भौगोलिक ज्ञान में काफी अभिवृद्धि हुई और साहसिक व्यक्तियों ने सुदूर देशों की यात्रा की और वहाँ की प्रकृति तथा निवासियों के रहन सहन का ज्ञान प्राप्त किया। अरब के यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्तों से पश्चिमी यूरोप निवासियों को भूगोल के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मार्कोपोलो के यात्रा विवरण को पढ़ कर लोगों का मानसिक चित्र भी विस्तृत हुआ और उनकी कूपमरइकता का निराकरण हुआ।

त्रिस समय यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का भयंकर सचर चल रहा था, खोजों के क्रम ने समार के क्षेत्ररुज को विस्तृत कर दिया था और नये-नये चित्रिज तुल तुके थे पुर्तगाल के साहसिक नाविक

प्रथम खोज

एवं अन्वेषणकर्ता अफ्रीका के सामुद्रिक तटों के सहारे अफ्रीका के दक्षिणी भाग के अनुसंधान में लगे हुए

थे। सन् १४८२ ई० में बूथर्थ फील्ड (Booth Field) केप बोलोनी (Cape of Good Hope) तक पहुँचने में सफल हुआ। उसके दो वर्ष पश्चात् अर्थात् सन् १४८७ ई० में बार्थोलमेन डायज (Bartholomen Diaz) ने केप बोलोनी का चक्कर लगा कर भारत के लिए नवीन सामुद्रिक मार्ग का पता लगाने में सफलता प्राप्त की। अब भारत तथा पश्चात्य राष्ट्रों के मध्य सामुद्रिक द्वार खुल गया। सन् १४९२ ई० में जब कि हैनरी सप्तम इंग्लैंड में आन्तरिक विद्रोहों को कुचलने में लीन था, कोलम्बस भारत का पश्चिमी मार्ग खोजने में संलग्न था। उसने एक नई दुनिया की खोज की तथा दो साहसिक यात्राओं द्वारा पश्चिमी द्वीपसमूह (West Indies) के टापुओं पर स्पेनिश ध्वजा फहराई। सन् १४९७ ई० में कोर्निश लोग (Cornish) ब्लैकहोम की ओर अग्रसर हो रहे थे। वास्को-डी-गामा ने भारत के मार्ग की खोज की और पूर्व कथित धनराशि लिस्बन (Lisbon) में आने लगी। यूरोप के लोग इन खोजों द्वारा उत्तेजित हो गये थे। यहाँ तक कि प्रत्येक राष्ट्र ने इसमें रुचि ली

और सुशील व साहसिक नाविकों को सहायता दे कर खोज सम्बन्धी कार्यों के लिये भेजा । इस प्रकार की रुचि लेने वाले राष्ट्रों में इंग्लैंड का नाम भी म्हत्वपूर्ण है । हैनरी सप्तम ने जॉन तथा कब्रिट को खोज कार्य के लिये भेजा । ये लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अन्डाजे से ग्रीनलैंड से विरजीनिया तक पहुँचने सफल हुये ।

उपयुक्त साहसिक भौगोलिक कार्यों के प्रारम्भ का भार स्पेन तथा पोर्चुगीज लोगों पर पड़ा । स्पेन पूर्व की ओर तथा पुर्तगाल पश्चिम की ओर अग्रसर हुआ । सन् १४९२ ई० में ईसाई धर्मगुरु पोप ने स्पेन तथा पोर्चुगीज जो अभी तक श्रेष्ठतम स्वेच्छाचारी माना जाता था, के कार्य वादविवाद को दो भागों में बंटा दिया था।

बादविवाद को दो भागों में बंटा दिया गया था। पहला भाग स्पेन को दिया जा चुका था और दूसरा भाग पोर्चुगीज को दिया जा चुका था। स्पेन को अफ्रीका की ओर और पोर्चुगीज को अफ्रीका की ओर भेजा गया था। स्पेन को अफ्रीका की ओर भेजा गया था और पोर्चुगीज को अफ्रीका की ओर भेजा गया था। स्पेन को अफ्रीका की ओर भेजा गया था और पोर्चुगीज को अफ्रीका की ओर भेजा गया था।

स्पेन के मल्लाहों ने मरुत का नवीन मानचित्र तैयार किया । सन् १४९२ ई० में अमीरीगो वेस्पूची (Amerigo Vespucci) ने दक्षिण अमेरिका की खोज द्वारा महानता दिलाई । सन् १४९२ ई० में बालबोआ (Balboa) ने पनामा के इस्त्रुमो (Isthmus) को पार कर प्रशान्त महासागर का अनुसंधान किया । सन् १४९२ ई० में कोर्टेज (Cortez) ने मैक्सिको तथा बर्मा के खनिज धन को प्राप्त किया । सन् १४९२ से १५२२ ई० तक के अति साहसिक मेगेल्लन (Magellan) ने साँतसार का चक्कर लगाया । कुछ ही समय के बाद स्पेन में नये द्वीपसुत्रों द्वारा अपूर्व द्रव्य प्राप्त होने लगे जिन्हें यूरोपीय मामलों में विशेष प्रभुत्व जमाया ।

ये घटनाएँ आग्ल इतिहास का प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं क्योंकि अंग्रेजों का इसमें निम्न रूप से भाग रहा । परन्तु मन्विष की दृष्टि से इन्हीं घटनाओं का

छोटे मोटे विद्रोहों तथा वंशों के प्रतिष्ठित कार्यों से कहीं अधिक महत्व रहा ।

इंगलैण्ड के साहसिक "समुद्रिक कुत्तों" (Sea Dogs) ने सम्पूर्ण विश्व की परिक्रमा की एवं स्पेन

इंगलैण्ड

Dogs) ने सम्पूर्ण विश्व की परिक्रमा की एवं स्पेन

तथा पुर्तगाल के नाविकों के कठोर परिश्रम द्वारा उपा-

र्जित द्रव्य एशिया को शक्ति-प्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया । इन घटनाओं ने मानवीय भावनाओं को परिवर्तित कर दिया तथा मानवीय कार्यों, चरित्र तथा श्रेणी में महान् परिवर्तन ला दिया । इन घटनाओं ने भविष्य के नवीन रंग-मंच का उद्घाटन किया ।

पन्द्रहवीं शताब्दी तक पश्चिमी जगत को बाह्य विश्व का बहुत कम ज्ञान था उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक मार्ग लाल सागर से मिश्र होता

पूर्व और

पश्चिम

हुआ भूमध्य सागर पहुँचता था । एक दूसरा मार्ग

एशिया की खाड़ी से बसण, बगदाद होता हुआ

एशिया माइनर के बन्दरगाहों पर जाता था । सर्वप्रथम

ये मार्ग अरबों के अधिकार में थे । अरब सभ्य एवं

सुसंस्कृत थे । उन्होंने व्यापारिक उन्नति के मार्गों को पूर्ण रूप से कंटकहीन बना रखा था । परन्तु १४५३ ई० में तुर्कों ने पूर्ण रूप से न केवल अरबों पर ही अधिकार स्थापित कर लिया बल्कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्तिना पर भी अधिकार कर लिया । तुर्क लोग असम्भ थे । वे व्यापार-वाणिज्य के महत्व को नहीं जानते थे और लूटमार को ही श्रेष्ठ समझते थे । फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम का व्यापारिक मार्ग बन्द हो गया ।

यूरोपियन लोगों को नवीन मार्गों की टूँडने की उत्सुकता हुई, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था और मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी देशों से ही यूरोप में जाते थे । इस समय तक यूरोप में दिग्दर्शक यंत्र का प्रयोग हो चुका था और जहाजों के आकार भी बड़े होने शुरू हो गये थे । एतद् बलाने के लिये पाल का प्रयोग भी शुरू हो गया था और महासागर में दूर-दूर स्थानों तक सुगमता से जाया जा सकता था । इन स्रोत सम्बन्धी कार्यों में स्पेन और पुर्तगाल ने सक्रिय रुचि ली । आखिर सन् १४८८ ई० में वास्को-

की गामा नामक पुर्गीत मन्त्राई अन्तीका का चक्कर काट कर भारत पहुँचने में सफल हुआ ।

इस नवीन मार्ग की शक्ति के परकार पारकल्प गयीं के निशानी दूर-दूर तक पुरं में जाने जाने लगे । मन् १५११ ई० में उन्होंने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित किया । मन् १५१४ ई० में उन्होंने चीन का द्वार खटखटाया । १५४१ ई० में पुर्गाल कामियों ने जापान की एकान्तता में की । १५४१ ई० में प्रसिद्ध स्पेनिश यात्री माग्निनेन्स मैग्नेलन दुग्गी की परिकल्पना करता हुआ मिलिथीन पहुँचा ।

इस प्रकार महान भौगोलिक खोजों ने पारकल्प अन्त को चञ्चित कर दिया । वे अपनी अतिरिक्त कलहों को भूल कर नवीन संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने में रुचि लेने लगे । वास्तव में आधुनिक उमात्र के विकास में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया ।

(ई) अन्वेषण तथा आविष्कार

बहुत से इतिहासकार आविष्कारों को नवीन युग की देन बतलाते हैं । कुतुबुमा की डिबिया, बारूद तथा मुद्रण यन्त्र के युग-परिवर्तनकारी आविष्कारों के प्रचलन को आधुनिक युग की देन बतलाते हैं । परन्तु यह सत्य नहीं है । यदि हम अपने युग के मोह से दूर रह कर मध्ययुग के यन्त्र विज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसने हमारे आधुनिक यन्त्र-विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त और सुगम कर दिया ।

मध्ययुग में आविष्कारों और यन्त्र विज्ञान की काफ़ी उन्नति हुई । इस युग में लोग प्राचीन युग के औजारों और यन्त्रों से ही सन्तुष्ट नहीं रहे बल्कि उन्होंने नूतन यन्त्रों और वस्तुओं के आविष्कार भी किये । दिग्दर्शक यन्त्र, बारूद और मुद्रण यन्त्र के आविष्कारों का यूरोप में मध्ययुग में ही प्रचलन हुआ । आधुनिक यूरोप निवासी को इन वस्तुओं के लिये तीन लोगों का श्रेष्ठ स्वीकार करना पड़ा है—(१) चीनी जनता का जिसने इन वस्तुओं के आविष्कार का ज्ञान एव प्रेरणा दी, (२) अरबों का, जिन्होंने चीनियों के इस ज्ञान को

वृत्त रक्षा एवं यूरोप में प्रचलित किया तथा (३) मध्यकालीन पूर्वजों का होने इस ज्ञान से पूर्ण लाभ उठाया और नवीन आविष्कार किये।

दिग्दर्शक यन्त्र के आविष्कार के पहले सम्पूर्ण पारश्चात्य संसार कूप-वृद्धता में ही भरत था। उसे बाहरी संसार का अधिक परिचय नहीं था।

सामुद्रिकों का साहस भी समुद्र के तटों तक ही सीमित था। परन्तु दिग्दर्शक यन्त्र के आविष्कार ने दिशाओं के द्वार को उन्मुक्त कर दिया। अब साहसिकों का साहस भी बढ़ गया और वे दूर-दूर तक जाने लगे। वास्तव में ये आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। इस क्रान्ति ने सगर की मदमस्त निरंकुश लहरों का मानमर्दन किया और अनेक महात महाद्वीपों की खोज की गई, जिसका पूर्ण विवरण पिछले अध्याय में दिया गया है।

बारूद का आविष्कार भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इस आविष्कार के द्वारा राजाओं की शक्ति निर्दल थी क्योंकि सामन्त लोग अपने विशाल भीमकाय दुर्जेय दुर्गों द्वारा अपनी आत्म रक्षा कर लेते थे और महीनों तक राजा बारूद की सुगमतापूर्वक लड़ा सकते थे। इसके अतिरिक्त इन दुर्गों को दहाना या विध्वित करना भी बहुत कठिन था। इस आविष्कार ने राजाओं की निर्दल शक्ति को पुनर्जन्म दिया। राजाओं ने बारूद की सहायता से दुर्जेय एवं दुर्गम दुर्गों को विध्वित करना प्रारम्भ कर दिया। दुर्ग बारूद की शक्ति के समाने बालू के टीले की तरह ध्वंसित होने लगे। सामन्त शक्ति का अवसान हुआ, व्यक्तगत शूरवीरता का महत्व घटने लगा। इंग्लैंड के हैनरी सप्तम ने बारूद की सहायता से ही सामन्तों की सत्ता को कुचला था। यह एक बुद्धिमानी की बात थी कि यूरोप के राजाओं ने बारूद के प्रयोग पर राज्य का अधिकार स्थापित कर लिया। राज्य की आज्ञा के बिना कोई सामन्त बारूद का निर्माण नहीं कर सकता था और न ही किसी सामन्त को राज्य की आज्ञा के बिना बारूद प्राप्त हो सकती थी। पलतः हम कह सकते हैं कि बारूद का आविष्कार मध्य युग की परिवर्तनकारी घटना थी और राजनैतिक सत्ता के लिए महत्वपूर्ण शक्ति थी। -

मुद्रण यन्त्र के आविष्कार ने पुनरुत्थान अर्थात् शिष्टा की चेतना को बहुत सहयोग दिया। इसके पूर्व व्यक्ति अपनी कृपमण्डकता में ही मग्न था।

उसे अन्य राष्ट्रों की गतिविधियों का कोई ज्ञान नहीं था। मुद्रण यन्त्र यहां तक कि अपने राष्ट्र के नेताओं की नीति एवं दूर दूर के प्रांतों की गतिविधियों का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसके अतिरिक्त शिष्टा को प्राप्त करना भी कठिन था। बाइबिल का मनन भी मुश्किल था क्योंकि हस्तलिखित पुस्तकों को खरीदने लायक द्रव्य उनके पास नहीं था। परन्तु मुद्रण यन्त्र ने इन सब कठिनाइयों को दूर कर दिया और मानव की सुदूर राष्ट्रों की गतिविधियों में रुचि बढ़ने लगी।

मुद्रण यन्त्र का सर्व प्रथम परीक्षण हालैरड में लारेन कास्टर ने किया परन्तु उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके परीक्षण को जनरलवित्र ने पूर्ण किया और उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। परन्तु वास्तविक सफलता सन् १५०० ई० में इटली के निवासी अडेलो को प्राप्त हुई। उसने असंख्य पुस्तकें प्रकाशित कीं। जनता को ये पुस्तकें सस्ते दामों में मिलने लगीं। सर्व प्रथम धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित किया गया जिससे जनता की रुचि बढ़ी। जनता अपने युग की राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझने लगी। राष्ट्र हित अहित का ज्ञान होने लगा। यही कारण है कि यूरोप में पुनरुत्थान, एवं धार्मिक क्रांतियां हुईं। इन दोनों परिवर्तनों की आधारशिला थी—मुद्रण-यन्त्र की पद्धति एवं उसका सस्ता प्रकाशन।

[३] राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव

मध्ययुग के अन्तमान के कुछ ही पूर्वकाल में, पश्चिमी यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की गई। जर्मन आक्रान्ता पश्चिमी यूरोप में स्थायी रूप से बस गये थे और स्थानीय लोगों से काफी दिल मिल गये। कालान्तर में उनके प्रयत्नों द्वारा पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीयता का प्रचार किया गया तथा राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण भी किया गया। सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में लुथरवाद की शक्ति बढ़ने लगी थी। ली कीरिंग गुड, गुलामों के गुड, ज्यों की इति, स्थायी मेना की इति आदि ने राज्यों के

प्रपनी शक्ति बढ़ाने में अधिक सहयोग दिया। इटली में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण न हो सका क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल न थीं। बड़े बड़े ध्यापारिक शहर अपनी स्वतन्त्रता को त्यागने के लिये तैयार न थे और पोप तथा सम्राट में अधिकार एवं सत्ता की समस्या को ले कर प्रतिद्वन्द्विता जारी थी। जर्मनी का राजा अपने सामन्तों को नियंत्रण में रखने में असमर्थ सिद्ध हुआ। परन्तु इंग्लैण्ड, फ्रांस, तथा स्पेन के शासकों ने राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार पुर्तगाल, स्विटजरलैण्ड आदि राष्ट्रों में भी राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया गया। इस समय के पश्चात् ये राज्य राष्ट्र बन गये। इन राज्यों के चर्च राष्ट्रीय चर्च में परिवर्तित हो गये। अध्ययन की सुगमता के लिये पृथक् पृथक् राष्ट्रों का अध्ययन लाभदायक रहेगा।

आज सम्पूर्ण विश्व में आगल साम्राज्य का विशेष महत्व है। परन्तु आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड एक छोटा सा राज्य था। सम्पूर्ण इंग्लैण्ड पर सामन्तों का अधिकार था। मध्ययुग के आरम्भ में

(१) इंग्लैण्ड . इंग्लैण्ड पर ऐंग्लो सैक्सनों तथा नार्मनों ने आक्रमण किये।

नार्मन विजय आगल इतिहास में विशेष महत्व रखती है क्योंकि उन्होंने एकीकरण की भावना के द्वार को उन्मुक्त किया। यद्यपि इंग्लैण्ड का वेल्स, आयरलैण्ड तथा स्कॉटलैण्ड के साथ अनेक शताब्दियों के पश्चात् एकीकरण हुआ परन्तु नार्मन विजय ही इस एकीकरण की आधारशिला थी। आरम्भ में विजेता विलियम ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इस राज्य का विस्तार हैनरी द्वितीय के शासन में हुआ। परन्तु उसके पश्चात् सामन्तों की शक्ति का विकास हुआ। सौ वर्षीय युद्ध तथा गुलामों के युद्ध ने सम्पूर्ण इंग्लैण्ड में विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर दिया। चारों तरफ अराजकता एवं अव्यवस्था का ताड़कव नृत्य हो रहा था और इन सब बातों का उत्तरदायित्व था बर्ग प्रथा पर इस समय इंग्लैण्ड में दो वर्गों की प्रधानता थी—लॉकास्टर बर्ग एवं यार्क बर्ग। सर्वप्रथम लॉकास्टर बर्ग के हाथों में शासन की चापबोर थी परन्तु चौदहवीं शताब्दी में पासा पलट गया और राज्यसिंहासना यार्क बर्ग के हाथों से चला गया। गुलामों के युद्ध के पश्चात् सामन्तों की सत्ता सहस्रदा रही थी। यार्क बर्ग के अंतिम शासक की मृत्यु ने रिचार्ड को इंग्लैण्ड

का सर्वोत्तम बना दिया। परन्तु रिचार्ड के छात्राचार्यों एवं उरुबी वर्ग ने
से प्रेरण कर जनता ने स्वशासक वर्ग के निर्धारित नेता हेनरी को निर्वाचित किया
। जो बाद में हेनरी सप्तम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हेनरी सप्तम ने मार्शल बर्ग को पराजित कर के उस वर्ग की राजकुमार
एलिजाबेथ से विवाह कर लिया। इस वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा दोनों वर्गों
की शत्रुता भी समाप्त हो गई। वर्गीय शत्रुता के समाप्त होते ही हेनरी ने द्यूटर
का की स्थापना की और निरक्षर द्यूटर साम्राज्य का निर्माण किया। उसने
केन्द्रीय शक्ति का विकास किया। सामन्तों का दमन किया एवं राष्ट्रीय राज्य
तक स्थापना की। उसके पुत्र हेनरी अष्टम ने पोप की सत्ता को समाप्त किया
और राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की। पलस्वरूप सम्राट् जनता का धार्मिक नेता
भी बन गया।

फ्रांस के शासकों को राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए कई शताब्दियों
तक संघर्ष करना पड़ा। १५ वीं शताब्दी में लुई नवम् तथा क्लिप के माध्यम
से जो कुछ भी प्रयत्न किये गये वे सब समय के साथ

(२) फ्रांस समाप्त होते गये और सोलहवीं शताब्दी में सामन्तों की शक्ति
उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई। राजा के अधिकार भी-

हीन हो गये इस प्रकार नाममात्र का शासक रह गया। परन्तु सोलहवीं शताब्दी के
कुछ समय पहले फ्रांस के दो महान् राजानों, लुई द्यौजिन तथा फ्रांस ने सामन्तव्य
शक्ति का दमन किया और राजा के अधिकारों की वृद्धि की। उसके उपरान्त
महान् फ्रांसीसी सम्राट् लुई चतुर्दश ने राष्ट्रीय राज्य की आधारशिलाओं को
रूप से ढढ़ किया। उसने स्वेच्छाचारी नीति के सहारे निरक्षरता एवं राजा
के दैनिक अधिकारों को अपनी परकाष्ठा पर पहुँचाया। वह अपने आप को ईश्वर
का प्रतिनिधि मानता था तथा जनता से अपनी पूजा करता था। तत्कालीन
दार्शनिक बौद्ध ने उसके सिद्धान्तों को उचित दृष्ट किया। बौद्ध के अनुसार स्व
को निरक्षर होना ही चाहिए तथा क्रांतियों को सुचलना चाहिये। लुई का
स्थापित निरक्षरता क्रांति की प्रसारक शक्ति के सामने बालू के टीले की तरह
टूट गई और सन् १७८९ ई० में उसके उत्तराधिकारी सोलहवें लुई को राज्य
के फ्रांस में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई।

सन् १२३८ ई० में स्पेन के निवासियों ने आक्रमणकारी मूरों को मार भगाया। उन समय स्पेन में तीन पृथक् राज्यों का निर्माण किया गया था।

ये राज्य थे—पुर्तगाल, आरगन और केस्टाइल। केस्टाइल

(३) स्पेन और आरगन में सत्ता के लिये परस्पर युद्ध हुआ करते थे परन्तु

सन् १४६७ ई० में आरगन के फर्डिनेन्ड तथा केस्टाइल की उच्चाधिकारिणी आइसाबेला में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से दोनों राज्यों में एकता हो गई। उसके उपरान्त ग्रेनेडा को जीत कर स्पेन के साम्राज्य में मिला दिया गया और स्पेन को राष्ट्रीयता पूर्ण हुई। अब स्पेन पूर्ण रूप से राष्ट्र बन गया फर्डिनेन्ड और आइसाबेला ने स्पेन में निरंकुश सत्ता कायम की। उन्होंने न्यायालयों की शक्तियाँ छीन लीं तथा सामन्तों की शक्ति एवं अधिकार कम कर दिये। स्पेन में बसने वाले यहूदियों को स्पेन छोड़ने की अथवा ईसाई धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा दी गई। इस प्रकार स्पेन में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। यह व्यवस्था बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक-काल तक जारी रही।

पुर्तगाल प्रारम्भ में केस्टाइल वर्ग के अधीन एक निम्न वर्ग या और केस्टाइल राज्य के अन्तर्गत एक छोटा सा राज्य था। परन्तु ११४० ई० में जब मूरों को स्पेन से सदेड़ दिया गया और केस्टाइल की शक्ति निर्बल पड़ गई

तो पुर्तगाली शासक ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया और स्वतन्त्र राजा की पदवी धारण की।

उसने भी सामन्त प्रथा के अधिकारों एवं शक्ति को कुचल कर निरंकुश एवं स्वच्छाचारी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की।

मध्ययुग के अवसान के कुछ काल पूर्व पोर्लैण्ड यूरोप का सब से विस्तृत राज्य था। परन्तु वह राज्य न तो शक्तिशाली ही था और न समृद्धिशाली। सन्

१३६८ ई० में पोर्लैण्ड तथा लियूनिआ के राजवंश वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा एकता के सूत्र में बंध गये।

इस से राजा की शक्ति बढ़ गई। फलतः उसने सामन्तों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया परन्तु उसका प्रयोजन सफल न हो सका और सामन्तों की विजय हुई। सामन्त-विजय ने राजा की शक्ति को संकुचित एवं

भी दीन कर दिया। सामन्ती ने इनका पर नाना प्रकार के अत्याचार आरम्भ किये। उनके जमीन में सम्पूर्ण पोरनेगड में अगवचना एवं अज्यवस्था फैल गई और साम्राज्य का विघ्नेश्वरत्व हो गया। आतंकशक्ति की निबलता के मुख्यतः में लाभ उठाने हुए यूरोप के तीन शक्तिशाली राष्ट्र—फ्रान्स, प्रशिया तथा आस्ट्रिया ने सम्पूर्ण पोरनेगड को अपने अधिकार में कर लिया। यद्यपि इन प्रकार की नीति स्वार्थ एवं अन्याय की संतक है परन्तु पोरनेगड की परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि किसी भी साम्राज्यवादी राष्ट्र का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। सामन्ती की अभियन्त्रितता ने पोरनेगड को परतन्त्रता की शृंखलाओं में जकड़ दिया।

स्विट्जरलैण्ड के राष्ट्र निर्माण की कथा यूरोपीय इतिहास में उत्साह एवं धैर्य का ज्वलन्त उदाहरण है। प्रारम्भ में स्विट्जरलैण्ड पश्चिम रोमन साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था परन्तु स्वतन्त्रता-प्रिय नागरिकों ने अपने

आपने पवित्रता के बंधन से मुक्त कर लिया और

(६) स्विट्जरलैण्ड स्विट्जरलैण्ड के स्वतन्त्र राज्य की आधार शिला रखी।

स्विट्जरलैण्ड के मुट्ठी भर वीरों ने सेनानायकों, राजाओं एवं सामन्तों का डट कर सामना किया और अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने में समर्थ हुए। पन्द्रहवीं शताब्दी में स्विट्जरलैण्ड साम्राज्य से बिल्कुल वृद्ध हो गया और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। उस युग में स्विट्जरलैण्ड ही एक ऐसा राज्य था जिसमें प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना सरलता के साथ की गई।

मध्ययुग के मध्यकाल तक रूस पारचात्य राष्ट्र नहीं गिना जाता था। उसे एशिया में गिना जाता था। रूस में भी सामन्ती की शक्ति अपनी चरम सीमा

पर थी। रूस के प्रधान जार पीटर महान् ने रूस में

(७) रूस अनेक सुधार किये एवं पारचात्य संसार से रूस का

सम्पर्क स्थापित किया। कैथेरिन ने रूस की समस्त

शक्ति को पूर्णतया नष्ट किया एवं रूस को पारचात्य संसार की शक्तिशाली बना दिया।

यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के अभ्युदय का विशेष राजनैतिक महत्व है। परन्तु राष्ट्रीय राज्यों का पूर्ण विकास आधुनिक युग में ही हुआ मध्य युग में नहीं।

यह सत्य है कि मध्य युग में राष्ट्रीय राज्यों की आधार
राष्ट्रीयता का प्रभाव शिला रखी एवं आधार शिला को ठोस रूप देने में सफल भी हुआ। परन्तु यह भी सत्य है कि मध्य युग में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण सम्पूर्ण यूरोप में नहीं

हो सका और न ही राष्ट्रीयता के भावों का सर्वत्र प्रचार ही। पुनरुत्थान के उपरान्त राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की लहरें सम्पूर्ण यूरोप में फैल गईं और वास्तविक रूप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की गई।

आधुनिक युग में निरंकुश शासन की घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। परन्तु उस युग में निरंकुश शासन लोकप्रिय ही नहीं था बल्कि जनता की निरंकुश शासकों की आवश्यकता थी। मध्ययुग का मध्यकाल अराजकता एवं अव्यवस्था का युग था। इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये मानव जाति ने सामन्तवाद का सहारा लिया। यह सत्य है कि सामन्तवाद ने जनता को अराजकता एवं अव्यवस्था से मुक्ति दी। परन्तु सामन्तवाद के अंतिम दिनों में, जिस अराजकता एवं अव्यवस्था को नष्ट कर के सामन्तों ने अपनी सत्ता स्थापित की उसी अराजकता को सामन्तवाद ने प्रचलित किया। मानव मनोविज्ञान परिवर्तनकारी है। जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धान्तों ने नेपोलियन का सृजन किया और नेपोलियन ने उसी क्रांति के सिद्धान्तों को ठुकरा कर अपने पतन को आमन्त्रित किया। ठीक उसी प्रकार से वर्गीय नीति को पराजित होना पड़ा और राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई।

राष्ट्रीयता का तात्पर्य है, एक भाषा, एक धर्म, एक राजनैतिक सिद्धान्त और एक राष्ट्र। परन्तु उस युग में उपर्युक्त सभी सिद्धान्त लागू नहीं थे। राष्ट्रीयता का अर्थ था—ठुपकू भूखण्ड, अन्ध राज्यों से स्वतन्त्र तथा उस भूखण्ड में निवास करने वालों के रीति रिवाजों एवं नियमों में समानता। “यह देश हमारा है। इस देश की भूमि हमारी है। यह व्यक्ति हमारे देश का, इस स्थान पर हमारे देश का अधिकार है” आदि भावनाएँ राष्ट्रीयता की स्रोतक हैं। वर्ग भेद की समाप्ति हुई और राष्ट्रीयता का विकास। मनुष्य अपने अपने राष्ट्र की उन्नति के लिये प्रयत्न करने लगे और उनमें राष्ट्र या देश के प्रति प्रेममयी

आत्मा का उत्थान हुआ। परन्तु उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दियों में राष्ट्रीय स्वभाव ही बलवान् गया और राष्ट्रीयता एक तरह की व्याधि बन गई।

अभ्यास के लिये प्रश्न

- (१) पुनरुत्थान में क्या तात्पर्य है ? मद्देप में उसकी उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
- (२) साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में पुनरुत्थान में क्या परिष्कार हुए ?
- (३) पुनर्जागरण के परिणामों की समझ कर लिखिए ।
- (४) 'धर्म तुम्हारे आन्दोलन' में आप क्या समझते हैं ? इसके अग्रदूत कौन कौन थे ?
- (५) 'धर्मनुसार पाप पद की सामाजिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था' इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए तथा यूरोप में धर्म तुम्हारे की प्रगति के विषय में लिखिए ।
- (६) मध्यकालीन युग में कौन सी भौगोलिक खोजें हुईं और उनका क्या परिणाम हुआ ?
- (७) मध्यकालीन युग के अन्त में कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार व अग्रगण्य हुए ?
- (८) 'राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव' से आप क्या समझते हैं ? पश्चात्त एशिया में राष्ट्रीयता के विकास की कहानी लिखिए ।
- (९) राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव से यूरोप की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ? संविचार समझाइए ।
- (१०) 'यूरोप में पुनर्जागरण की लहर' पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए ।

द्वितीय अध्याय

विज्ञान की निष्पत्तियाँ (उपलब्धियाँ)

(Achievements of Science)

पिछली दो शताब्दियों के महान वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव समाज में क्रांति उत्पन्न कर दी और इतिहास की गति को मोड़ दिया। विज्ञान की उपलब्धियों का परिणाम देख कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानव समाज और उसका सम्य इतिहास सहस्रों वर्षों से मंद गति से चला वैज्ञानिक युग आ रहा था। विज्ञान ने अचानक ही उसमें अदम्य उत्साह एवं शक्ति का खोज कर दिया है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य को दो शक्तियों से लड़ना पड़ा था—प्रकृति और राज्य, पर वह पराजित होने की बात नहीं सोचता था। वह उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन करता गया। नये नये उत्पादन की शक्ति के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। काम सम्बन्धी समूह फिर से नये बनने लगे। इन नवीन प्रणाली का विरोध किया गया परन्तु अधिक समय तक नहीं। सामंजस्य युग में धार्मिक का विनाश हुआ। दूर दूर तक व्यापार के साधन बढ़े। व्यापारी वर्ग धनवान हो गया। सामंती शासन पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा। नए से नए साधन आविष्कृत कर के प्राप्त किये जाने लगे, धनवान व्यापारी आविष्कारों के लिये अपनी ओर से खर्च देता था और उनका उपयोग अपने लिये करता था। इस प्रकार नये से नये धनस्रोत ब खोजे होने लगे। विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा। भाप वाले यंत्र निकासे गये, कपड़े की मशीनें आईं, लोहे और कोयले को काम में लिया जाने लगा। मशीनें चलीं और मिलें खुलीं। फिर रेल, तार, डाक, वायुयान नगर सम्बन्धी व मजदूर शासन प्रणाली का विकास हुआ।

आज के युग में विज्ञान ने हर एक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। विज्ञान ने मानव जीवन के सम्बन्ध को बहुत गहरा और जटिल बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति पौराणिक वस्तु साधन द्वारा युग की समस्याओं को

मुलभूतना चाहे तो निश्चय ही वह असफल सिद्ध होगा। उत्पन्न के तटीको व क्रियाओं में तेजी और नवीनता लाने का भेद्य दिशान आधुनिक समाज को ही है। यदि हम यह कहें कि आधुनिक युग में निहते युग का निर्माण कर्त्ता से भिन्नता लाने के लिए सिर्फ विज्ञान ने ही प्रयत्न किया है तो अत्युक्ति नहीं होगी। मानव ने अपने संघर्ष में विज्ञान के नये-नये सिद्धान्तों को प्राप्त किया और अपने जीवन में उन सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत किया और आज के समय का निर्माण किया।

मानव जीवन पिछले युगों की अपेक्षा आज अधिक प्रसन्न, सुखित व पसिदाहली है। मनुष्य को अन्धविश्वास से आज कोई डर नहीं। वह भूत-प्रेत में विश्वास नहीं करता। धर्म के पातशर की उसे कोई प्रसन्न, सुरक्षित परवाह नहीं। वह बीमारियों को ईश्वरीय प्रदोष नहीं मानता। मानव जीवन वह अकाल, भोग और बाढ़ का साहस के साथ मुकाबला करता है। अपनी रक्षा के लिए वह संगठन बना कर रहता है। एक दुम्मे की सहायता करता है।

आज के वैज्ञानिक युग के मानव की विन्दगी अधिक लम्बी है अपेक्षा पूर्व पिछले युगों में। इस युग के मानव ने बीमारियों का कारण खोज निकाला है। कारण और नकार पर यह अधिक ध्यान देता है। अरुणाय व औद्योगिक युग में है। विज्ञान की प्रविष्टा के कारण आज कोई बीमारी दीर्घ जीवन अधिक मनुष्यों को काल का प्राप्त नहीं बना सकती। विज्ञान के नये नये आविष्कार मनुष्य को सुखी बनाने में लगे हैं। रोगों को दूर करने में भी काम में लाये जाते हैं। जैसे भी-बोले, पैनीमिलन, इत्यादि। अरुण विज्ञान द्वारा मनुष्य का दर्द कभी ठीक होने लगा है।

विज्ञान के कारण ही आवागमन के साधन आज मत्ते, सुरक्षित और कम समय लगाने हैं। पहले की मालि मानवों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता, मान में और व बाहुओं का नर नहीं लगता। ये, मोटर, रवाई बहाव, पानी के बहाव द्वारा [३२६] मगाने पर अकेला पाया कर सकता है। कम समय में कहीं से कहीं नया सुरक्षित रूप में पहुँच सकता है।

की हँसती विज्ञान के कारण ही मानव हो सकी है।

विज्ञान के कारण आधुनिक युग के मानव की बुद्धि का विकास हुआ है। आज प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि सुप्रशासन के आविष्कार से पुस्तकें, आश्चर्य व अन्य चीजों का बौद्धिक विकास भण्डार हो गया है। तार, टेलीवीज़, रेडियो इत्यादि द्वारा मानव ज्ञान बढ़ने लगा है। टेलीविज़न ने मानव की दूर दूर को संतुष्टि प्रदान की है। बिजली (विद्युत्) के प्रयोग से मनुष्य के आन्धकार का कष्ट समाप्त हो गया है।

विज्ञान के कारण उत्पादन शक्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। पिछले युगों में उत्पादन के साधन कम थे। मनुष्य को हाथ से अधिक काम करना पड़ता था। इस युग में हाथों का काम यंत्रों से लिया जा रहा है। उत्पादन अधिक और सस्ता हो गया है। उत्पादन शक्ति का विकास शक्ति का बचाव हुआ अर्थात् मनुष्य ने दूसरे चीजों में लगाया। उत्पादन में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग से कार्य करने लगा।

विज्ञान के कारण मानवीय सभ्यता की सुरक्षा अधिक समर्थ के लिये संभव हो गई है। पूर्व काल में राष्ट्रों की सभ्यता स्थिर नहीं रह सकती थी क्योंकि हर समय राजा आक्रमण का भय रहता था। आज के सभ्यता की सुरक्षा युग में हर राष्ट्र की सभ्यता इस प्रकार के भय से विमुक्त है। सभ्यता के विकास में विज्ञान ने बहुत सहायता पहुँचाई है। आज के साहित्य की प्रगति, कला की उत्थिति, दर्शन में उन्नति व रहल-सहन के दंग में नवीनता इत्यादि विज्ञान की देन है। आज का मानव पहले युग की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता से सोच सकता है, लिख सकता है तथा भावण दे सकता है। आज सामन्त तथा सभ्यता का युग नहीं बल्कि प्रजातंत्र का युग है, विज्ञान का युग है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का बराबर अवसर मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान की निष्पत्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले युगों से सर्वथा भिन्न। वैज्ञानिक युग का मनुष्य प्रसन्न, सुरक्षित, अधिक ज्ञानवान व कार्यशील है। आवागमन के साधनों में परिवर्तन हो गया

है। वे अधिक भते व मुग्नित हैं। उत्पादन का उत्थान हुआ है। मानवीय सभ्यता की रक्षा हो रही है। विरय में एकता व शांति स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं।

(अ) दूरी पर विजय

विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने अपनी दैनिक जीवनचर्या में कई परिवर्तन किये। इन परिवर्तनों का प्रमुख श्रेय मनुष्य के श्रम को तथा प्रकृति के साथ किए जाने वाले संघर्ष को है। प्रारम्भ में वह अपने हाथों का उपयोग उत्पादन के लिए तथा टांगों का उपयोग चलने व बोझ ढोने के लिये करने लगा। परन्तु उसके चलने की गति धीमी थी और बोझ ढोने पर वह और भी धीमी होती गई। इस प्रकार प्रकृति के साथ संघर्ष में वह कमचोरी महसूस करने लगा था। जीवित रहने की आवश्यकता ने उसे प्रेरित किया कि वह ऐसी वस्तु का आविष्कार करे जिसमें शक्ति भर जाय।

पहिये की उत्पत्ति—प्रारम्भ में मनुष्य बोझ अपने कंधों पर ले जाया करता था। बाद में उसने बोझ जमीन पर लुढ़का कर ले जाने की प्रक्रिया निकाली। फिर यह बोझ किसी सारु पहिये पर रख कर पहिया खींचा जाने लगा। इस प्रकार स्लो गाड़ी का रूप आया। फिर लकड़ी के बड़े लट्ठे पहिये के नीचे रख कर उसे खींचा जाने लगा। इन्हीं सारु पहिये का प्रचलन होने लग गया। पहिला पहिया अवश्य लकड़ी के लट्ठे का बना होगा। यह पहिया कब आया उसका कोई निश्चित समय नहीं मालूम।

स्लो गाड़ी

परन्तु ३५५० ई० पू० में मुमेरियन जाति के लोग इस पहिये का प्रयोग करते थे यह निश्चित है।

पहिये के विकास के पहले सड़कें नहीं थीं। सिर्फ पगड़रडी व राहें ही थीं जिन पर स्लेम खींचा जाता था। पहिये की खोज हो जाने के बाद सड़कों का बनाना आवश्यक हो गया। क्योंकि कच्चे मार्ग पर सड़कों व गाड़ी पहिया भूमि में घस जाता था और चलने में कठिनाई होती थी। सड़कों पर पहिया आसानी से चलाया जाने लगा। पहियों पर लकड़ी की पटरी रखी जाती थी।

यह उभी में बांध दी जाती थी। फिर धीरे धीरे गाड़ी का रूप आने लगा। पहले मनुष्य स्वयं गाड़ी खींचता था परन्तु वह अधिक थक जाने पर अन्य काम नहीं कर सकता था। इस लिए ऐसे जानवरों का—बैल, घोड़े आदि का उपयोग गाड़ी खींचने में करने लगा जो पालनू से साथ ही शक्तिशाली भी।

घोड़ागाड़ी का उपयोग—मनुष्य ने कई पशु गाड़ी खींचने में लगाये भेड़, कुत्ता, बैल, भैंसा इत्यादि। परन्तु अधिक शक्ति और तेज चलने वाला पशु घोड़ा था। अतः मनुष्य ने उसका बहुत उपयोग किया। घोड़ा सिर्फ गाड़ी ही नहीं खींचता बल्कि सवारी के काम भी आने लगा। घोड़े के द्वारा गाड़ी खींची जाने लगी तो सड़कें शीघ्र ही टूटने लगीं। अतः मनुष्य ने सड़कों को

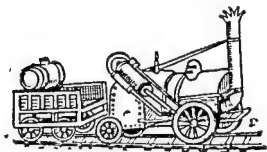

घोड़ा गाड़ी

सुधारना शुरू किया। इसके साथ ही साथ गाड़ियों की बनावट में भी परिवर्तन होने लगा। कोचगाड़ी तथा मालगाड़ी बनीं। व्यापार तथा यात्रा में गाड़ियाँ

का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारम्भ में एक घोड़े की गाड़ी, दो घोड़ों की गाड़ी अथवा घोड़ों की गाड़ी होती थी।

रेल का आविष्कार—रेलगाड़ी के आविष्कार ने दूरी पर विषय प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता दी है। यातायात के इस साधन से मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुँचा। रेल के आविष्कार ने मानव समाज में क्रांति पैदा कर दी।

इंजन का प्रारम्भिक रूप

इंजन का इतिहास मया नहीं है। मत्र मे प्रथम सिध देश के हीरो नामक शिल्पी ने लगभग २००० वर्ष पहले भाग का एक इंजन बनाया था परन्तु वह बालक्री के खेल से बड़ कर मिज न हुआ। इसके बाद हार्नबर्ग के शिल्पिन ने बाकर का एक इंजन बनाया। यह इंजन पिचकारी की तरह था, जो बाकर में घेर का भड़ाका होने से चलता था। काल के बेनिड शिल्पिन नामक एक हास्टर ने ऐसा इंजन बनाया जिसके लिए, पानी गरम कर के भाव चलाई जाती थी।

उड़ी के यत्नायात में भाग का प्रयोग करने की शय सर्वप्रथम डा० जॉन स्ट्रिक्लैंड नामक एक शिल्पिन ने ही थी। १७१२ ई० में एक कमीनी

यूजनों ने प्रथम भार की गाड़ी सड़क पर चलाई। परन्तु इसके पहले भाप का इंजन पानी निकालने के काम में लाया जाता था। ओलिवर भाप का इयान्स ने इसका प्रयोग अमेरिका में किया। १७८४ में जेम्स वाट प्रयोग ने बहुत ध्यानपूर्वक भाप की शक्ति का प्रयोग किया और भाप इंजन को काम में लाने के लिये राज्य से पेटेन्ट करा लिया। १८०४ ई० में रिचार्ड ट्रेविथिक ने भाप की गाड़ी बनाई जो पटरी पर चलती थी।

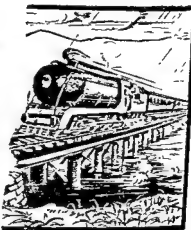
आधुनिक इंजन बनाने का सारा भ्रम जार्ज स्टीफनसन को जाता है। वह एक खान में काम करने वाला धर्मिक युवक था। वाट के भाप की ताकत द्वारा चलने वाले पम्प के इंजन के प्रयोग से वह पूर्ण परिधि जार्ज स्टीफनसन था। पहली बार उसने उस खान में इंजन द्वारा गाड़ियाँ की खोज खींचने का प्रयत्न किया और उसे सफलता मिली। १८२९ ई० में ८ मील लम्बी लोहे की पटरियों पर उसका इंजन गाड़ियाँ सहित चला। समय के साथ उसने अपने इंजन में सुधार किया। १८२६ ई० में उसने अपने Rocket इंजन द्वारा पांच सौ पाँड का पुरस्कार जीता। १८३० ई० में ३१ मील की दूरी उनकी रेलगाड़ी ने एक घण्टे में पूर्ण की।

प्रारंभिक रेलगाड़ी का स्वरूप अत्यन्त आकर्षक था। उसके डिब्बों में छतें नहीं होती थीं। आधुनिक सरद के स्टेशन नहीं थे। सब भाप कोयले की सहायता से नहीं बल्कि लकड़ी की सहायता से तैयार की रेलगाड़ी का जाती थी। उन दिनों बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रारंभिक रूप यतः यत के अन्वये में रेलगाड़ियाँ नहीं चलती थीं। कभी कभी प्रकाश के लिये इंजन में अंगीठी रख कर काम लिया जाता था। मार्ग में लकड़ी समाप्त हो जाती तो रेल रुक जाती थी। रेल की रफ्तार भी बहुत मंद थी।

धीरे-धीरे रेल के इंजनों व डिब्बों में सुधार होने लगे। रेल के डिब्बों में आगम व सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय अंग्रेजी

के डिब्बों की उन्नति हुई। हवा के लिए पंप, टूटी, आधुनिक पानी का इन्तजाम रूप भी किया गया चाल की गति बढ़ली।

आजकल तो रेल की रस्तर १०० मील प्रति घण्टा तक है। बिजली के आविष्कार के बाद रोयनी की मुविधा हो गई। डिब्बे हवादार (Air Conditioned) बना दिये गये। बिजली की शक्ति की सहायता से रेल गाड़ी द्राय पहाड़ों को पार किया जाने लगा। चम्पई

आधुनिक रेलगाड़ी

से पूना तक ही रेल बिजली के इन्जन से चलती है। रेल में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। स्टेशन प्रणाली तथा निश्चित क्रिया परांत भी रेल के सुधारों के साथ ही साथ कार्यान्वित की गई। रेल ने दूरी पर विजय प्राप्त की।

मोटर का आविष्कार—दूरी पर विजय प्राप्त करने में मोटर का आविष्कार भी चमत्कारपूर्ण है। आधुनिक युग में मोटर कार का प्रचार बहुत आ रहा है। सड़क, गली, नगर या गांव, हर स्थान पर मोटर की भलक मिलती है। कुछ लोगों का तो विश्वास है कि हमारे दैनिक जीवन में मोटर का प्रयोग साईकिल की भांति होने लगेगा। मोटर का आधुनिक रूप विकास के बाद आया है न कि पूर्व मनुष्य ने इसे ऐसा ही बनाया है।

मोटरकार के समान एक गाड़ी बनाने के लिये सन् १७६६ ई० से उद्योग हो रहा था। उस समय 'कनन' नामक व्यक्ति ने भाप में चलने वाली एक गाड़ी बनाई जो दीवार से टकरा कर टूट गई। फिर १८२७ ई० में गौल्डस्वर्थ ने पहले

में १५ मील चलने वाली एक गाड़ी बनाई। इसके मोटरों का विकास बाद १८६० ई० में लेनवायर नामक एक व्यक्ति ने मैस से चलने वाला इंजन बनाया। जर्मनी के डाक्टर निकोलस ने इस इंजन में सुधार कर उसे अच्छा रूप दे दिया। इस प्रकार आधुनिक पेट्रोल वाली मोटर गाड़ी के चलने के पहले अन्य प्रकार से मोटरें चलती थीं। परन्तु चलते समय वे अधिक शोर करती थीं, उनकी चाल धीमी थी और उनकी प्रयोगशालाएं इतनी सम्पूर्ण व उन्नत नहीं थी कि खराब होने के बाद शीघ्र ही ठीक कर दी जायें।

मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग हर क्षेत्र में करने लगा। पृथ्वी के भीतर के खनिज पदार्थ, ताप तथा उसकी शक्ति तक को अपने अधिकार में कर लिया।

पेट्रोल की खोज इस प्रकार मनुष्य ने पेट्रोल के कुछ खांब निकाले पेट्रोल की उपयोगिता उस समय मालूम हुई जब पेट्रोल की मोटर के इंजन में काम लेने लगे।

पेट्रोल द्वारा मोटर गाड़ी चलाने की विधि सब से पहले जर्मनी के डेमलर नामक व्यक्ति की सूझी और उसी ने १८८७ ई० में पेट्रोल से चलने वाली एक मोटर बनाई थी। १८८९ ई० के लगभग पेट्रोल की

डेमलर की पेट्रोल मोटर गाड़ी शक्ति से चलने वाली गाड़ी बनी और बाद में उसमें विकास तथा सुधार होता रहा। आरम्भ में मोटर की चाल १० या १५ मील प्रति घण्टा तक सीमित थी।

उसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता था। इन मोटरों से दुर्घटनाएँ भी अधिक होती थीं।

मोटर गाड़ी का आविष्कार तो हुआ परन्तु उसका प्रचार धीरे-धीरे बढ़ा। पेट्रोल के प्रयोग पर लोग हंसते थे। परन्तु शीघ्र ही समय बदला और मोटर गाड़ी ने बहुत उन्नति कर ली। अब अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई। गति में विकास हुआ। अब तो मोटर ३००-४०० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से भी भाग सकती है। बड़ी-बड़ी

आधुनिक रूप मोटर बस, यात्रा के लिये मोटर गाड़ियाँ, बोझ ढोने के लिये मोटर, ट्रक गाड़ियाँ। फिर जीप गाड़ी का निर्माण

हुआ। रेत, पानी, पहाड़ी रास्ता, दल-दल सभी स्थानों के लिए जीप का प्रयोग किया जाने लगा। मोटरों का इंजन ट्रेक्टर चलाने के काम में भी आने लगा। जहाँ बिजली की शक्ति कम हो जाती है वहाँ मोटर के इंजन का प्रयोग किया जाता है।

जहाजरानी का आविष्कार—जल की दूरी पर विज्ञान ने रेल व मोटर की सहायता से विजय प्राप्त की। जल की दूरी पर उसने जहाजरानी के आविष्कार से विजय प्राप्त की। विज्ञान की सहायता से आज लाखों व्यापक अग्राध समुद्रों के विशाल वक्षस्थल पर कीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। समुद्री से पृथक् राष्ट्रीयों में एकता स्थापित करने में जहाजों ने अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है।

नाव का प्रारम्भिक रूप

सृष्टि के प्रारम्भिक काल में, जब सभ्यता का प्रदुर्भाव हुआ ही व मनुष्य छोटी-छोटी नदियों और नालों को तीर पर पार करता था। फिर जानवरों की पीठ पर बैठ कर नदियाँ पार करने लगा। पर जल-यातायात का नदी के बहाव में जानवर सह कर जाने लगे। मनुष्यों ने फिर लकड़ी का प्रयोग किया। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों द्वारा मनुष्य नदी पार करता था परन्तु लट्ठे बहाव की ओर ही बहने रहते थे। अतः यह बहाव की गति पर विजय प्राप्त करने की सोचने लगा। धीरे-धीरे व्यक्ति ने नारें बनाना आरम्भ किया। इस प्रकार की नारें भी बावु के प्रभाव तथा गति पर निर्भर रहने लगीं। अतः नाव का उपयोग किया जाने लगा।

वायु के प्रभाव को रोकने के लिए पाल वाले जहाज बनने लगे। वे लकी बड़े होते थे। अधिक यात्री इनमें जाते थे। अतः नाविकों की शक्ति काफ़ी लगती थी। परन्तु इस प्रकार की नावें भी आधी, पाल का प्रयोग दूफान और बाढ़ के दिनों में यात्रियों की दबने से नहीं बचा सकती थीं। इस प्रकार मनुष्य की उन्नति में कृति बाधा देने लगी। परन्तु मनुष्य ने प्रकृति से हार स्वीकार नहीं की।

प्रकृति से संघर्ष करने के लिए, समुद्र के चरखल पर क्रीड़ा करने के लिये मनुष्य ने विज्ञान की खोज 'भाप' की शक्ति का आश्रय लिया।

सर्व प्रथम भाप की शक्ति से संचालित जलयान का निर्माण किसने किया यह एक विवादास्पद विषय है। अंग्रेजों का कहना है, इसका श्रेय अग्नेज जाति की है। स्पेन के निवासियों का दावा है कि सर्व

भाप के जहाज प्रथम भाप से संचालित जलयान का निर्माण स्पेन निवासी 'प्लास कांडिमे', नामक व्यक्ति ने किया। उधर फ्रांस अपने नागरिक 'डेनिस पेपिन' को इसका आविष्कारक मानता है। पेपिन ने अपनी स्टीम बोट का प्रदर्शन जर्मनी में करना चाहा लेकिन वहाँ की सरकार ने यह आशा नहीं दी। स्टीमबोट का रुपलतापूर्वक उपयोग अमेरिका निवासी 'रॉबर्ट फुल्टन' ने किया। उसके साथ ही एरिक्सन ने अधिक से अधिक जहाज बनाकर विश्व में एक चमत्कार कर दिखाया।

पहले जहाजों की गति ४ या ५ मील प्रति घण्टा थी। हेनरी वेल् ने 'कॉमेट' जहाज बनाया जो ४०' लम्बा १०' चौड़ा था और ८ मील प्रति घण्टा की रफ्तार से चलता था। सन् १८१२ ई० में कॉमेट जहाजों का विकास जहाज के दाय क्लाइट नदी की यात्रा की गई। हेनरी के सहकारी स्टाइलैण्ड निवासी सीमिंगटन ने एक ऐसी जहाज बनाया जिसमें चार हजार मनुष्य बोझ लादा जा सकता था। १८१८ ई० में इन दोनों यात्रियों ने अटलांटिक महासागर अपने भाप के बोट में बैठ कर १४ दिन में पार कर लिया और अमेरिका पहुँच गये।

भाप के जहाज के निर्माण से हवा की गति तथा पानी के बहाव पर नियंत्रण कर लिया गया। परन्तु जहाजों का निर्माण अभी तक लकड़ी से ही

लोहे का प्रयोग

होता था। पर लोहे की जहाजों में लकड़ी डकी जाने लगी। विमान नामक युद्धरत ने १८१८ ई० में इसका प्रयोग किया। अनेकानेक विमानों के द्वारा उनमें अपना स्थान 'र-क' पानी में पलायन और मालवा भरण की। फिर कुछ पानी लोहे का प्रयोग दृढ़ता में होने लगा। परन्तु यह मान लिया जाता था कि लोहे का आकार इतना न हो कि बहाव दूर जाय।

आधुनिक युग के जहाज विमान नव प्रमाणां के समान हैं बड़े-बड़े जहाज एक हजार बीस तक लम्बे होते हैं। जिनमें तीन हजार आठसौ आगम में यात्रा कर सकते हैं। लम्बाई के अनुपात में ही जहाज की गति और ऊंचाई होती है। जहाजों में कई मंजिलें होती हैं, जिनमें सब में नीचे की मंजिल में इंजन, बॉयलर और कोयला आदि रखने की जगह होती है। रेल के टारों की भाँति जहाजों

आधुनिक जहाज

में भी केबिन का भेरी विन्यसन होता है। स्वच्छ पानी, खाने के लिए भंडार, बाथनालय, रेडियो तथा सिनेमा का इन्तजाम रहता है। जहाज के ऊपरी हिस्से में सुली बगह रहती है जिसे 'डेक' कहते हैं। डेक पर यात्री घूम जाते हैं।

वायुयान का आविष्कार-

मानव और प्रकृति के मध्य संधर्भ चला उसमें मानव विजयी हुआ। वह नया वातावरण, नया स्वर्ग और नया अनुभव प्राप्त करता गया। विज्ञान की सहायता से उसने थल व जल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दूरी पर विजय प्राप्त की। परन्तु फिर भी समय का अधिक व्यय होता है। अतः मनुष्य ने वायु को जीत कर यात्रा करने की सोची और उसने इस कार्य में भी सफलता प्राप्त की।

मनुष्य ने किस प्रकार वायु पर विजय प्राप्त की यह एक रहस्यमय एवं अनोखी बात है। इसकी कल्पना जेता युग से पहले आरंभ होती है। जन-श्रुति के अनुसार अयोध्यापति राम ने लका से लौटते

पुष्पक विमान समय पुष्पक विमान से यात्रा की थी। अर्थात् वायु यात्रा की इस कथा के उपरान्त हमें न किसी साहित्यिक कृति में, न दर्शन की मोटी मोटी पुस्तकों में ही वायुयान का वर्णन मिलता है। अतः रामचन्द्रजी का यह पुष्पक विमान मानवीय मस्तिष्क की कौरी कल्पना ही रह गया।

सुप्रसिद्ध विद्वान् वेल्लिस का कथन है कि ४०० ई० पू० में आरकीटस ने लकड़ी का वायुयान बनाया था। परन्तु उसके वर्णन के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। १३ वीं सदी में उड़ने के सिद्धान्त निकाले। **प्रारम्भिक विमान** भये। १३०६ ई० में चीनी लोगों ने सब से पहली उड़ान की। १४३६ से १४७६ तक जॉन फ्यूलर ने चीन के समान एक वायुयान बनाया। १५७१ से १६३० तक जर्मन आविष्कारक

प्रारम्भिक वायुयान

कैलपर ने उड़ने की कला निपटली। इस प्रकार मध्य युग में मनुष्य ने उड़ने की कोशिश की परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई।

कालान्तर में मनुष्य ने गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने की कोशिश की। पहले पहल मुर्गी, चतख, भेड़, गिद्ध इत्यादि प्राणी गुब्बारों में उड़ाने लगे। सब ने

गुब्बारा

चढ़ाने की परी पर आ गये तो आन्त
का ऊँचाई बढ़ा। इस

गुब्बारों का मैं उड़ने के लिये १०

प्रयोग या १२ हजार फीट

तक उड़ा भी पाया। इन

गुब्बारों पर नियंत्रण कुछ न हो

पा। इस ऊँचे बिंदु से बाँधी थी

उधर ही वे बड़े वेग से चले जाते थे।

कुछ गुब्बारे लम्बी रस्ती बांध कर

उड़ाए गए फिर भी इन पर नियंत्रण

न हो सका। १८३६ ई० में माउण्ट

गोदावर नामक दो आदमों ने एक

विशाल गुब्बारा बनाया। इसमें

हाइड्रोजन भरी गई परन्तु वायुसे पर

नियंत्रण न हो सका। मान का इन्जन

लगा कर १८४२ ई० में लिचर्ड ने

गुब्बारे से यात्रा की परन्तु उबका

परिणाम भी अच्छा नहीं निकला।

वायु पर नियंत्रण करने का सफल प्रयोग हाइड्रोजन के बजाये वैज्ञानिक

जेपलिन ने किया। जेपलिन का वायुयान जेपलिन का बना गुब्बारी मय

फतली टैंक का बना था। पीछे बैठे नरे गुब्बारे रखे थे जिन से मिले का ड

नहीं रहा। उन्होंने 'जेपलिन' वायुयान से २०० मी

जेपलिन की यात्रा की। जेपलिन वायुयानों का प्रयोग प्रथम

वायुयान महापुरुष में कराते करने में बहुत हुआ। जेपलिन का

हवाई जहाज निकल तो आया परन्तु अभी तक वह दो

रहित नहीं था। उसमें अब भी कुभार की आवश्यकता थी।

वैज्ञानिक लोग एक ऐसा वायुयान बनाना चाहते थे। जिसमें गैस न भरी पड़े और जो हवा ही के कारण वायुयान के आकार में उड़ने लगे।

जर्मनी के औस्ट्रोवैस्ट और अमेरिका के लिनिन्थल नामक वैज्ञानिकों ने ऐसे जहाज बनाए। उन्हें कुछ सफलता भी मिली। इंग्लैंड के सर हिराट मैविलन ने भी इसके लिए अधिक खोज की परन्तु सफलता नहीं मिली। अमेरिका के प्रोफेसर सांगले सरकारी सहायता से हवाई जहाज बनाने लगे परन्तु वे असफल रहे।

इस समय तक पेट्रोल का प्रयोग मोटरों में होने लगा था। इंसानों में भी पेट्रोल का प्रयोग होने लग गया था। इस दृष्टि से लाभ उठ कर सन् १९०३ ई. में राइट बन्धुओं ने लोहे की चादरों राइट बन्धुओं का वायुयान का एक वायुयान बनाया और वे हवा में उड़ने लगे। उनकी सफलता ने मनुष्य द्वारा किए गये अगणित प्रयत्नों का अन्त कर दिया। उड़ने गुन्कारों का प्रयोग छोड़ दिया। हाइड्रोजन की भी आवश्यकता न रही।

प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त मनुष्य ने सम्पूर्ण विज्ञान की शक्ति वायुयानों को सुधारने तथा विकसित करने में लगा दी। अब वायुयान १३ हजार से ३६ हजार फीट तक की ऊंचाई में उड़ने लगे हैं। दायी तथा सामान दोनों के काम में उसका प्रयोग किया जा रहा लगा है। ५००

विकास या ६०० मील प्रति घण्टा की रस्तर से उड़ना तो हवाई जहाज के लिए साधारण सा कार्य है। द्वितीय महायुद्ध में इसने महत्वपूर्ण भाग लिया। इसकी कई किस्में बन गईं जैसे कि—बॉम्बर्स, फाइटर, रॉकेट, डकोटा आदि। आजकल स्वचालित जेट विमान भी बन गये हैं। रॉकेट के माध्यम से तो मनुष्य चन्द्रलोक तक पहुँचने की चिन्ता में है।

वायुयान सिर्फ भूमि पर ही उतर सकते हैं। उनके लिए एक विशेष प्रकार का मैदान तैयार किया जाता है जिसे एरोड्रोम कहते हैं। परन्तु आजकल पानी में भी हवाई जहाज के स्टेशन बन गये हैं। जहा पर

हाइड्रोप्लेन तथा ऐसे वायुयान उतरते हैं जो हवा में भी उड़ सकते हैं और हेलीकॉप्टर पानी में भी चल सकते हैं। ऐसे वायुयानों को हाइड्रोप्लेन कहते हैं। राजस्थान में राजसमन्द में ऐसा स्टेशन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा यान भी बनाया गया है जो

कि कहीं भी मछनों की छत पर, सड़क पर, गुगमना में उतर सकता है। इन प्रकार के यान की 'डिजी-मोटर' कहते हैं।

उपर्युक्त आविष्कारों में मनुष्य ने दूरी पर विद्यमान ज्ञान की परन्तु अपने निर्धन जनता को अधिक लाभ नहीं हुआ। अतः उनके दैनिक जीवन में दूरी का अभाव नहीं मिट पाया। इनके निम्ने मनुष्य ने सादृष्टिल का निर्माण सादृष्टिल का आविष्कार किया। सन् १८८० ई० में स्कॉटलैण्ड के निवासी मेक मिचन ने विद्युत् की सहायता से सादृष्टिल का निर्माण किया। इसके आविष्कार ने निर्धन जनता की कठिनाई को दूर कर दिया। दूरी पर विद्यमान ज्ञान को सादृष्टिल विज्ञान का महत्वपूर्ण चमत्कार है। आज गांव गांव नगर नगर में इसकी धूम है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ने धन के प्रयोग द्वारा दूरी को जीत लिया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कठिनाइयों का डट कर मुकाबला किया गया और ऊँचे २ विशाल पर्वतों, चौड़ी नदियों, विस्तृत मरुभूमि, अग्राध ऊँच एवं आश्चर्यजनक आकाश को भी मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपने नियंत्रण में ले लिया है।

(अ) विचार वाहन के साधनों का विकास

विद्युत् की निष्पत्तियों में द्वितीय स्थान विचार वाहन के साधनों के विकास को है। दूरी का जीतने का प्रथम स्थल, जल, और वायु में हुआ। पहले साध ही साध दूर बैठे दूर स्थान में रहने-हुए व्याप्त से संचालित करने के साधनों की खोज भी मानव करता गया। बिजली की शक्ति ने इस प्रकार के साधनों के आविष्कार को बहुत सरल कर दिया। निम्नलिखित दो ही वर्षों में इस क्षेत्र में मनुष्य ने जो प्रगति की है, वह आश्चर्यजनक है।

पहले पहले जब मनुष्य ने समाज बनाया तो भाषा सीली। भाषा की सहायता से मानवीय जीवन में बड़े-बड़े कार्यों को सम्पन्न कर दिया। फिर मनुष्य ने वाणी द्वारा अपने विचार प्रकट किए। पीछे पीछे वह लिखने लगा। अब और स्याही सब का प्रयोग होता गया। साहित्य बड़ा, संस्कृति बड़ी और

घापसी सम्बन्धों से विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। परन्तु धीमी गति से, द्रुत गति से नहीं। विज्ञान ने इस मंथर गति को दूर किया।

विचारों के आदान प्रदान में निम्नलिखित साधनों ने बहुत सहायता दी—

(१) छापेखाने की कला।

(२) तार—(अ) केबिल, टेलीग्रिफ्टर।

(आ) टेलीफोन—(i) लोकल, ट्रंक केरियर।

(ii) थ्रोटीमेटिक सीधे नम्बर वाले।

(३) वे तार के तार—(अ) रेडियो,

(आ) टेलीविजन।

मनुष्य ने छापेखाने की कला का आविष्कार कर के मानव को केवल शिक्षित ही नहीं बनाया बल्कि विज्ञान व ज्ञानवान भी बना दिया है। छापेखाने

की उत्पत्ति का श्रेय चीन के निवासियों को है। आविष्कार से लगभग १४०० वर्षों पूर्व चीन के निवासियों के

छापेखाने की खोज इसका ज्ञान था तथा वे इसका उपयोग करते थे। परन्तु

इस चीनी कल यन्त्र का अधिक प्रचार नहीं हुआ।

१४३४ ई० में जर्मनी के ड्रेज नगर निवासी ग्टनबर्ग ने लकड़ी के अक्षरों का निर्माण किया। फिर सीसे के अक्षर आये और उन से सन् १४५५ ई० में बाईबिल छपी। परन्तु छापेखाने की प्रगति में इंग्लैण्ड निवासी केन्सटन ने बहुत सहायता दी। पहले मशीन हाथ से चलती थी परन्तु बाद में पैर से भी चलने लगी।

१८१४ ई० में इंग्लैंड की ताकत से छापे की मशीन चलाई जाने लगी। आधुनिक युग में बिजली की शक्ति द्वारा छापेखाना चलता है। छापेखाने ने विश्व सम्बन्धों का रूप बदल ही दिया है।

प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए सकेत (Signalling) काम में लाये जाते थे। परन्तु तार के आविष्कार

संकेतों के प्रयोग को निम्न कोटि का संदेश वाहन बनाने का आविष्कार दिया है। आरम्भ में तार द्वारा समाचार भेजने

लिए एक दिविया काम में लाई जाती थी। दो स्थानों से जुड़े रहते थे। बिजली द्वारा प्रवाहित संदेश उस दिविया की मुई

गुमाते रहते थे। परन्तु आवकल मोर्म कोड (Morse Code) का प्रयोग होता है। (•) दैरा (—) के आधार पर एक वर्ग लिपि नैवार की गई है। इन वर्णों द्वारा तार की भाषा का ज्ञान होने लगा है। तार ने प्रत्येक काम की शक्ति करने में मदद दी है। दूरी को नूर किया है। पटनाओं में शक्ति परिचय हो जाता है। सबसे एक स्थान में दूसरे स्थान पर शक्ति पहुँच जाती है। रेल के आने जाने का प्रस्थ भी तार द्वारा ही होता है। तार मनुष्य की वाणी बन चुका है।

समुद्र में तार नहीं जा सकते। अतः समुद्र पार खबरें भेजने के लिए एक नए प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। कई बिजली के तार गडगावाँ की नली में बन्द कर के समुद्र में डाल दिये जाते हैं।
 कैबिल की योजना इस प्रकार पानी के प्रभाव से वे तार बचे रहते हैं। इस तार भेजने की योजना को 'कैबिल' (Cable) कहते हैं। इतने बड़े २ सागरों व महासागरों में कैबिल म पड़े हैं। कहीं वे टूट न जायें या खराब न हो जायें, इसकी देख रेल के लिए विशेष पानी के बहाव बने होते हैं। इस प्रकार समुद्र पार खबरें भेजी जाती हैं।

तार की भाषा को लिखने के लिये एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सीमित समय पर ही तार स्वीकार किए जाते हैं, जब तक कोई जरूरी तारन हो स्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु टेलीप्रिन्टर के द्वारा
 टेलीप्रिन्टर का कागज पर आप से आप अच्छर छप जाते हैं, किसी अधिकार समय भी यह खबर छप सकती है और किसी व्यक्ति की सेवायें इतनी आवश्यक नहीं होती। बड़े २ अखबारों के सम्पादकों की मेजों पर इस प्रकार के यन्त्र लगे रहते हैं। यही कारण है कि एक ही साय एक ही समय में खबरें एक स्थान से कई स्थानों पर भेजी जाती हैं।

१९ वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत की खोज की थी जिसके परिणाम-स्वरूप तार, टेलीप्रिन्टर तथा टेलीफोन का निर्माण संभव हो सका था। तार द्वारा विचार भेजे जा सकते हैं टेलीफोन द्वारा व्यक्तिगत से विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। किसी भी टेलीफोन से दूसरे

घानों पर लगे हुए टेलीफोन से संबंधित व्यक्ति से वार्तालाप हो सकती है।

हाँ, इसके लिये उस टेलीफोन का नम्बर मागना पड़ता है। नम्बरों टेलीफोन के योग देने का कार्य ऑपरेटर करता है जो टेलीफोन स्टेशन (एक्सचेंज) पर बैठा रहता है। परन्तु ओटोमेटिक (स्वचालित) (स्वतः जुड़ने वाले) टेलीफोन में नम्बर मागने की भी आवश्यकता नहीं होती अधिकतर टेलीफोन शहर की सीमा के भीतर ही काम में लाये जाते हैं। रात दिन यह व्यवहार में आता है। अतः इसे 'लोकल' (स्थानीय) फोन कहते हैं।

शहर की सीमा के बाहर दूर स्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत के लिए अन्य यंत्र होते हैं जिन्हें 'ट्रंक' कहते हैं। बड़े बड़े शहरों के मध्य इस प्रकार के ट्रंक तार लगे रहते हैं। ट्रंक टेलीफोन अधिकतर आवश्यक कार्यों के लिये हैं।

ट्रंक के एक्सचेंज के साथ-साथ केरियर के एक्सचेंज लगे रहते हैं। एक देश से दूसरे देशों के बीच की दूरी को दूर करने में यह यंत्र अधिक सफल हुआ है। बड़े-बड़े शहरों के पोस्टऑफिस में इस प्रकार के यंत्रों से अधिक काम लिया जाता है।

तार द्वारा समाचार आने-जाने की बात तो सब को मालूम ही थी परन्तु बिना तार के तार द्वारा भी समाचार भेजे जा सकते हैं, यह बात भी अब विज्ञान

बेतार का
तार

ने प्रत्यक्ष कर के दिखा दी है। सन् १८९५ ई० में भी माकोनी साहब ने "बेतार के तार" का आविष्कार किया। परन्तु इस क्षेत्र में भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान् भी जगदीशचन्द्र बोस ने भी काफी सफल अनुसंधान किया

या यह यन्त्र १९०६ ईस्वी में निकला था।

बेतार के तार का प्रयोग रेडियो के रूप में होने लगा है। आजकल घर-घर में रेडियो का मधुर संगीत सुनाई देता है। खबरें, मनोरंजन के विविध कार्यक्रम भी सुनाये जाते हैं। ये सब कार्यक्रम एक स्थान पर जहाँ बेतार के तार

रेडियो का
आविष्कार

के यन्त्र लगे रहते हैं जिसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन (आकाश-वाणी केन्द्र) कहते हैं, जिसकी की शक्ति के द्वारा वाणी हवा में भेजी जाती है जो ईपर के साथ हवा में फैल जाती है, फिर रेडियो के तार को कि वायु तक पहुँचाये

जाते हैं उस वाणी को आकर्षित करते हैं और रेडियो सेट में लगे माइक्रोफोन

(प्लेनि यन्त्र) द्वारा प्रसारित कर दिये जाते हैं। रेडियो का आविष्कार भी भी मार्कोनी साहब की देन है। १२ दिसम्बर, १९०२ ई० में रेडियो द्वारा सर्वप्रथम सन्देश प्रसारित किया गया था।

रेडियो द्वारा किर्क वाणी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र भेजी जा सकती है परन्तु दरया के एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिविलाने का भ्रम टेलीविजन को है। टेलीविजन निरव एकता का सूत्र-पात है क्योंकि एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति निरव के जितने ही व्यक्तियों से परिचय प्राप्त कर सकेगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। भारत में अभी एक टेलीविजन का प्रचार नगर ही है। इसका प्रचार इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक वियर्स ने १९२६ ई० में किया था।

इस प्रकार आधुनिक युग में एन्शेवाहक यन्त्र शीघ्रता से मानवता को उस चरम सीमा तक पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ वह अत्यन्त सुखी हो सके।

(इ) अभाव व भ्रम पर विजय

विज्ञान की उत्पत्ति ने आधुनिक युग में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न कर दी हैं जिनके परमाण्वस्वरूप आधुनिक युग पूर्व युगों से भिन्न प्रतीत होता है। आज का युग यन्त्रों का युग है। प्रत्येक कार्य यन्त्रों द्वारा सम्पादित होता है। यहाँ तक कि मानव का दैनिक जीवन भी यन्त्रों से प्रभावित है। यंत्र मानव के कार्यों को करते रहते हैं। अतः यदि महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि मनुष्य यंत्रों का शत्रु हो गया है तो उसमें अत्यन्त का अश्व नहीं है। आज किसी वस्तु का अभाव नहीं है। विज्ञान ने भ्रम पर भी अपना निरूपण स्थापित कर लिया है।

विज्ञान के आविष्कार के पहले यंत्रों का बहुत कम उपयोग होता था। जिस समय में मानव ने प्रकृति से भर्पा करना शुरू किया, उस समय से ही वह भ्रम करने चला आ रहा है। उस भ्रम के लिए उसे शारीरिक भ्रम अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। और दान प्रथा अपने शरीर के रक्त से वह उत्पादन करता था और जीवित उत्पन्न करता था। पशु भी भी वर्षों से गया उसके कार्य करने की क्षमता में कमजोरी आती गई। पीरेपीरे वह

दूसरे व्यक्तियों के श्रम से लाभ उठाने लगा मनुष्य के विकास, में इस दास-युग का इतिहास देखते हैं। प्रत्येक कार्य दास करते थे। युद्ध में गिरफ्तार हुए कैदियों को दास बना दिया जाता था। दास मालिकों के लिये कार्य करते थे। मिश्र के विराल पिरामिड इस बात के प्रतीक है, जहाँ दासों ने अपने श्रम का प्रयोग किया था।

परन्तु दास मनुष्य थे। उनके श्रम की भी सीमा थी। अतः मनुष्य ने श्रम पर विजय पाने के लिए यंत्रों की खोज की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी था। धर्म की उत्पत्ति होने पर दार्मिक प्रति मानवता की भावना उत्पन्न होने लगी। अतः नये माधनों की खोज और आवश्यक हो गई। पहले वे साधन उपलब्ध किए जाने लगे जो मनुष्यों की रात दिन काम में आने वाली आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। खेती के युग के बाद तो नये नये यंत्रों की खोज अधिक सरल होती गई। परन्तु जब तक शक्ति का आविष्कार न हुआ तब तक उत्पादन की क्रिया व मानव में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। पहले मोयरे की शक्ति से यंत्र चलाये जाने लगे, फिर भाप की शक्ति काम में आने लगी। तदुपरान्त पेट्रोल तथा विद्युत की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। मानव ने दो प्रकार के यंत्र खोजे—एक तो ऐसे यंत्र जिनमें शक्ति का उपयोग नहीं होता था और दूसरे ऐसे यंत्र जिनमें शक्ति का उपयोग होता था।

यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य के शारीरिक श्रम को शक्ति मिली। यंत्रों के प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होगा कि जब मानव के दाम से शक्ति का प्रयोग हुआ तब उसका दास। पहले युग में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना पड़ता था। परन्तु अबकल उसकी कोई जरूरत नहीं। यद्यपि कि रोते में हल चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। एवं हल ट्रैक्टर अपने आप ही खेतों को जोत सकता है। बिजली के यंत्रों द्वारा पानी निकाल कर खेतों में दिया जाता है। रोतों की बजाय, पान की सलाई पिछाई आदि कार्य यंत्रों द्वारा ही होने लगे हैं। इस से रोती का उत्पादन क

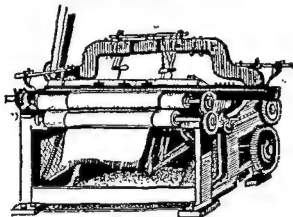
गुना बड़ चुका है। कम आदमी काम में लगते हैं। भ्रम की वजह हुई है अर्थात् भ्रम पर विषय प्रान्त हुई है।

पहले मनुष्य अपनी पीठ पर बोझ लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। ग्रेटी युग के बाद मनुष्य ने बैलगाड़ी व घोड़ागाड़ी का प्रयोग किया परन्तु इसमें भी कभी भ्रम पड़ता था। सन्त यातायात के यन्त्र लगता था। अब मोटरों तथा ट्रेक्टरों, ट्रक गाड़ियों ने यह कार्य अपने हिस्से ले लिया है। यंत्रों ने केवल मनुष्य को बलिक पशुओं को भी भ्रम से मुक्त कर दिया है। अब मनुष्य आवश्यकताओं का दास नहीं रहा है। अब उसे अभाव नहीं है। अब यंत्रों ने उसकी आवश्यकताओं पूर्ण कर दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त, व्यक्तिगत एवं यह क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धि ने भ्रम को मुक्ति प्रदान की है। यद्यपि भारतीय दृष्टि में अब भी यंत्रों का प्रयोग नगण्य ही है। परन्तु पारचात्य राष्ट्रीय में इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। यंत्रों द्वारा ही घर की सफाई होने लगी है जिसे हम 'क्लीनर' कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा चण भर में ही सारा घर सफा हो जाता है। यह वधू को इस भ्रम से अवकाश मिलने लगा है। इसके साथ ही साथ घरों में दूसरे यंत्रों का प्रयोग भी होने लग गया है। पानी के नल से पानी लाने का भ्रम समाप्त हो गया है। कपड़े धोने में यह वधू को अब भ्रम करने की जरूरत नहीं। कपड़े धोने की मशीन से चण भर में ही कपड़े धुल जाते हैं। सुखाने के लिये अलग यंत्र होते हैं और इस्तरी करने के अलग यंत्र। ये यंत्र इतने भारी नहीं होते कि उठाये न जा सकें। उनको आसानी के साथ इधर-उधर ले जाया जा सकता है। हाँ, अब पुरानी चक्कियों के चक्कर में पड़ कर समय व भ्रम बरबाद करने की भी आवश्यकता नहीं रही है। जगह-जगह पर विद्युत संचालित आटा पीसने की चक्की लगी हुई हैं। और तो और बड़े-बड़े यहाँ में तो रोटी सेकने का, साग सम्झी बनाने का काम भी यंत्रों से ही होता है। यहां तक कि भोजन की मेज पर भोजन भी यंत्रों द्वारा ही प्रेषण जाता है।

प्राचीनकाल में मनुष्य बल्कल वस्त्र पहनते थे, धीरे-धीरे के कपड़े पहनने लगे। अब कपास की सेती हुई तो लोगों ने रुई के कपड़े पहनने

शुरू किये। परन्तु कपड़ों के बनाने का साथ काम मनुष्यों को ही करना पड़ता था परन्तु अब कपड़े बनाने में बड़े-बड़े यन्त्र कामों में आने लगे हैं। बड़े-बड़े शहरों में पुतलीघरों के भोंपू इस बात का प्रमाण है कि कपड़ों का यंत्रों द्वारा बुना जाना कितना सरल है। इन पुतलीघरों में तेजी से हजारों गज कपड़ा रोज बनता है। बिनिंग मशीन कपास साफ करती है। अन्य मशीनें

कपड़ा बुनने का मशीन

डोरा बनाती है। बुनार का काम मशीनों द्वारा किया जाता है। ये मशीनें बिजली की शक्ति से चलती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े तैयार करती हैं।

उपयुक्त वर्णित यंत्रों का कार्य दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का है। परन्तु बड़े-बड़े यंत्रों के आविष्कार ने हमारे कार्यों को सुविधाप्रय बना दिया है। साइकिल, कपड़ा धोने की मशीन, बिबली के लड्डू, पहिए, कील, गार्डर इत्यादि कई छोटी बड़ी वस्तुएँ भी यंत्रों से तैयार की जाती हैं। लोहे और इस्पात के बने हुए बड़े बड़े यन्त्र इन चीजों को बनाते हैं। भारत में टाटनगट

जमशेदपुर में इसका विशाल कारखाना है। इन यंत्रों के आविष्कार से वह भी सम्भव हो गया है कि छोटे पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके।

यंत्रों का आविष्कार हुआ। गैल, मोटर का प्रचार हुआ। विद्युत वस्तुओं का निर्माण भी सम्भव हुआ। परन्तु इसमें दुर्घटनाएँ भी घटने लगीं। दुर्घटनाग्रस्त बल, मोटर, आदि को हटाने में पहले बहुत श्रम लगाना पड़ता था।

परन्तु अब 'क्रेन' यन्त्र इस कार्य की सुगमता में कर

क्रेन लेता है। जमीन में भारी बोझ भी वही क्रेन आसानी

से उठा देता है। अब मनुष्य को श्रम से बचकाय मिलने

लगा है कि वह अपनी शक्ति अन्य वस्तुओं की ओर लगा सके।

यन्त्र ने मनुष्य की श्रम में वृद्धि की प्रशंसा कर दी। परन्तु उन्ने उने शुष्क एवं नीरस भी बना दिया है। काम का विभाजन हो चुका है। एक व्यक्ति एक ही काम करता है। वह उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है परन्तु इस काम के दूसरे भाग से वह अपरिचित हो रहता है। इसके अनिश्चित यंत्रों पर काम करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य दिन दिन खराब होता जा रहा है। हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यन्त्र युग ने पूँजीपतियों और भूमिदों के मध्य एक नवीन कर्तव्य का युद्धान्त कर दिया है। एक दूसरे का शोषण करता है, अपने स्वार्थ एवं उन्नयन के लिये।

(ई) शक्ति पर विचार

प्रारम्भ में ही मनुष्य की प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ा है। मनुष्य ने इस संघर्ष में किसी न किसी शक्ति का आश्रय लिया है। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर एवं लकड़ी तथा हाड-हड्डी का, प्रारम्भिक काल में जानवरों तथा अन्य यंत्रों का, मध्ययुग में दात दात के सावनों तथा मंगटन का सहयोग ले कर ही मानव आगे बढ़ा है। प्रारम्भिक युग के प्रारम्भ में नये नये आविष्कारों की खोज हुई। फिर इन आविष्कारों की भीजन सामग्री की खोज की गई। कोयला, लौह, पेट्रोल, रिफ़्ट और अन्त में अणु परमाणु शक्ति। बीस के दशक से ही इन शक्तियों ने अपना अधिकार जमा लिया है। युद्ध हो या शांति, पहाड़ हो या जमीन, पानाल हो या आकाश, सब जगहों पर इन शक्तियों के द्वारा कार्य है। मनुष्य ने शक्ति पर निरूपण प्राप्त कर ली है।

प्रारम्भ में मनुष्य शक्ति को ईश्वरकृत समझता था। परन्तु धीरे-धीरे उसे यह ज्ञान हुआ कि पृथ्वी के गर्भ में ऐसी अतन्त्र शक्तियाँ छिपी हैं जिनसे शक्ति मानवीय भ्रम से अधिक है। वह पृथ्वी गोदने लग कोयले की और इस प्रकार के शक्ति गूँों को प्राप्त करने लगा। पहले खोज रत्न था कोयला। खोजने की खोज के शीघ्र बाद ही उसका उपयोग होने लगा। प्रारम्भ में यह कार्य के लिये, निरस्वर्तक लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि के कार्यों में कोयले का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली यन्त्रों का उत्पादन कोयले की जलाशय ही किया जाता है। भारत में कोयले की खानें कम हैं परन्तु मित्र भी उतना प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। कोयले की खान में कार्य करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खानों से कई प्रकार की विपत्तियाँ निकलती हैं। खान में काम करते समय बहुत दूध कर गिरने का आग लगना का भय हर समय लगा रहता है। परन्तु विज्ञान के यंत्रों द्वारा अब काफी भीतर तक इस प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। खान छोड़ने, काटने व कोयले कोने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। विपत्तियाँ गैस व वायु को बाहर निकाल के लिए धूम्र बना दिये जाते हैं। 'देवी के सुरक्षित दीप' से आग लगने का डर नहीं रहता है। अतः खानों में काम करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती।

कोयले और पानी के योग से भाप बनती है। भाप का प्रयोग १८वीं और १९वीं शताब्दी में यंत्रों को चलाने में होता था। क्या वातायत के यंत्रों के, क्या खेतों के, क्या अन्य यन्त्रों के उत्पादन के यंत्र, भाप की जगह भाप का प्रयोग ही होता था। आज तक जब कि विज्ञान शक्ति परमाणु शक्ति के द्वारा उत्पादन के यंत्रों को चलाया जा रहा है तब भी रेलगाड़ी का इंजन, पानी के जहाज व अन्य भाप यंत्रों में भाप की शक्ति का ही प्रयोग होता है।

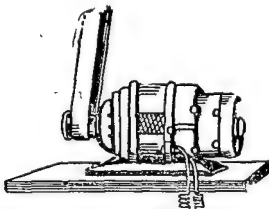
प्राचीन युग के मनुष्यों को भी शक्ति के स्रोत पेट्रोल का उपयोग मालूम था परन्तु उसका प्रचलन अधिक नहीं था। किन्तु मरे हुए व्यक्तियों को जलाने तथा औरतियों के निर्माण में ही इसका प्रयोग किया जाता था।

पेट्रोल की खोज १३ वीं शताब्दी में मार्कोपोलो ने अपनी यात्रा में बाङ्ग में पेट्रोल प्राप्त करने के लिए दूर दूर में आने वालों का वर्णन किया है। चर्मा में इरावती नदी की घाटी में पाया जाने वाला

तेल सब से पुराना बताया जाता है। आधुनिक युग में तेल की खोज १८ वीं सदी में अमेरिका में हुई। १८५१ ई० में डी पेरिस नामक अमेरिकन ने इस पेट्रोल का आर्थिक महत्व मालूम करने तथा पेट्रोल को साफ करने की विधि निकाली। पहले प्रोस्पेक्टिंग क्रिया द्वारा वह स्थान मालूम कर लिया जाता है, जहाँ पेट्रोल मिल सकता है। फिर उस स्थान की खुदाई होती है। तारपीटों की सहायता से कुएँ की तह तोड़ी जाती है। तेल के फव्वारों के रूप में कई छोटे छोटे पत्थरों के साथ पेट्रोलियम बाहर निकलता है। धीरे धीरे ये फव्वारे कम होते जाते हैं। फिर नलों की सहायता से पेट्रोलियम निकाला जाता है और बड़े बड़े नलों द्वारा दूर रिफाइनरी (साफ करने के) कारखानों में भेज दिया जाता है। साफ होने पर पेट्रोल कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। पेट्रोल का अधिकतर उपयोग वायुयान, मोटर, व अन्य यंत्रों में होता है। इसकी शक्ति से घाताघात के साधनों में बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। वे भाप की शक्ति के यंत्रों से अधिक तेज चलते हैं।

भाप तथा पेट्रोल की शक्ति का प्रयोग करके भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने नवीन शक्ति को खोजने का प्रयत्न किया। वह नवीन शक्ति थी विद्युत् शक्ति। बिजली या विद्युत् का ज्ञान सर्व प्रथम अमेरिका के विज्ञान विचारक फ्रेन्कलिन साहब को हुआ था। उन्होंने यह अनुसंधान सिद्ध कर दिया कि बादलों में बिजली की धाराएँ हैं और उनको जमीन पर लाया जा सकता है। उनके बाद मेस्सेल ने डेढ़ी मेढ़ी बिजली की धाराओं को जानने का सिद्धान्त निकाला, परन्तु कार्य रूप में बिजली की धाराओं को परिणत करने का भय माइकल फेरैडे को है जिसने आरनेमो के सिद्धांत को निकाल कर विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। फेरैडे के सिद्धांत पर ही आधुनिक विद्युत् शक्ति का निर्माण हुआ है। आरनेमो में काने के तारों को एक धुरी पर लपेट कर घुमाया जाता है और विद्युत् शक्ति उत्पन्न की जाती है।

प्रारम्भ में भाप की शक्ति द्वारा डायनेमो को घुमाया जाता था बाद में पानी का उपयोग होने लगा, पानी की गति में बहुत अधिक शक्ति है। डायनेमो

डायनेमो

को चलाने के लिए पानी की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा है। जहाँ जलधारा बहुत ऊँचे स्थान से गिरती है वहाँ विद्युत् शक्ति के जल शक्ति का उपयोग केन्द्र (Hydro-Electric Station) खुल गये हैं। बिजली दूर-दूर स्थानों पर भेजी जाती है। बहुत से बांध भी बनाये गये हैं जहाँ से पानी को ऊपर खड़ा कर

कई सौ फीट नीचे गिराया जाता है और फिर उस से बिजली उत्पन्न की जाती है। रोशनी के लिए भी बिजली का प्रयोग किया गया है। आधुनिक युग में अधिकांश कार्य विद्युत् शक्ति से ही सम्पादित होते हैं।

सन् १९४५ के अगस्त मास में जब अमेरिका ने जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु बम डाला, उस दिन विश्व ने परमाणु शक्ति का प्रयोग जाना। यद्यपि परमाणु शक्ति का ज्ञान उपलब्ध हुए कुछ ही

समय घटीत हुआ है परन्तु इन अन्य समय में ही
 परमाणु शक्ति परमाणु शक्ति का अन्यत्रिक विधान हुआ है। प्रत्येक
 का ज्ञान यन्त्र परमाणु (Atom) में बनी है। प्रत्येक पर

माणु शक्ति का पुर्ब होता है। यदि परमाणु का विग्रह
 किया जाय तो मजान शक्ति पैदा हो सकती है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र इस
 कार्य में लगे हुए हैं। प्रायोगिक शक्ति को बढ़ाने में परमाणु शक्ति बहुत अधिक
 लाभदायक निम्न हो रही है।

- अणु और उद्भूत शक्ति तथा उपग्रह

जब से अन्तरिक्ष उद्भूत की समाप्तिनायां के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने लोक
 आरम्भ की है, वैज्ञानिकों की दृष्टि वस्तुतः एक निरन्तर नए ईंधन की ओर लगी
 हुई है, जो विमान या रॉकेट को अन्तरिक्ष में बड़े वेग
 अणुशक्ति का अर्थ से आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। क्योंकि पृथ्वी की पृष्-
 थीर महत्व त्वाकर्षण शक्ति की सीमा अथवा परिधि से बाहर ले

सकता है जब उसकी गति २५,००० मील प्रति घण्टे से अधिक हो, अन्यथा
 उक्त पदार्थ अथवा रॉकेट अन्तर्गतत्वा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण इसी
 भू-मण्डल की ओर लौट जाएगा। इसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह की गति १८,०००
 मील प्रति घण्टा होनी चाहिये, तभी वह पृथ्वी के बाधों और परिक्रमा लग
 सकता है। इस प्रकार की नूतन शक्ति है अथनित अणुओं से उत्पन्न विद्युत
 शक्ति। अथनित अणु क्या है?

अथनित अणु वे अणु हैं, जिनको बाहरी परिधि से एक या अधिक
 इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार भी अलग हो चुके हों। प्रत्येक अणु के अन्दर विद्युत धी
 होती है, किन्तु संतुलित अवस्था में। इसी लिए साधारण अणु में उसकी अणु-
 भूति नहीं होती। यों ही एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, तब
 ही उसका आंतरिक संतुलन भंग हो जाता है और अणु विद्युतमय हो उठता है।

वैज्ञानिकों की सूक्ष्म सूक्ष्म अणुशक्ति के नित नए शक्तिशालीन प्रयोग
 बढ़ती चालती है। बिस्मिसा, उद्योग और दृष्टि के क्षेत्रों में इस अद्भुत शक्ति
 का प्रयोग, अमेरिका और इंग्लैण्ड में आब व्यापक रूप से होने लगा है।

अणुशक्ति से विद्युत का उत्पादन भी होने लगा है। हमारे भारत में भी अणु-
शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है और शीघ्र ही अणुशक्ति से संचालित
विजलीघर का निर्माण शायद राजस्थान में होने वाला है।

यह तो सर्वविदित ही है कि उद्जन शक्ति अणुशक्ति की अपेक्षा कहीं
अधिक भयंकर और प्रचण्ड होती है। दोनों शक्तियों की सर्वत्र प्रक्रिया में भी
अन्तर है—अन्तर ही नहीं, बल्कि दोनों दो विरोधी
अणु शक्ति और प्रक्रियाओं की अवस्थाओं में ही जन्म लेती हैं। अणु-
उद्जन शक्ति शक्ति की उत्पत्ति होती है अणु-विखण्डन अर्थात्
अणु के पूर्ण रूपेण टूटने के पश्चात्, जब कि उद्-
जन शक्ति का निष्क्रमण होता है दो आणुओं के परस्पर मिलने के उपरान्त
अमेजी में पहली क्रिया को न्यूक्लि-विखण्डन तथा दूसरी को द्रवण-प्रक्रिया (व्यूजन)
कहते हैं। उद्जन शक्ति के प्रस्फुटन के दौरान में आणविक ताप से कहीं अधिक
प्रचण्ड ताप का सर्वत्र होता है। अणुशक्ति से उत्पन्न ताप को जो शृंखलाबद्ध
प्रतिक्रिया (चैन-रिएक्शन) के दौरान में अस्तित्व में आता है, न्यूक्लि प्रति-
क्रियावाहक (न्यूक्लियर रिएक्टर) नामक यन्त्र में नियंत्रित किया जाता है।
इस यन्त्र में ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि लाखों डिग्री ताप के कारण भी यंत्र
भाप बन कर बाष्प में उड़ नहीं पाता। किन्तु अणुशक्ति से भी भयंकर उद्जन
शक्ति को नियंत्रित करने की समस्या वैज्ञानिकों को विवक्षित किए हुए थी और वे
एक ऐसे यंत्र के निर्माण की उभेड़तुन में थे कि जिसमें इस शक्ति पर काबू
पाया जा सके।

अंग्रेज और अमेरिकी वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप एक
ऐसी प्रक्रिया की खोज कर ली गई है, जिसके अन्तर्गत भयंकर उद्जन शक्ति पर
भी कुछ क्षणों के लिए नियंत्रण कायम रखना संभव
उद्जन शक्ति पर हो गया है। जिस यंत्र में करोड़ों डिग्री ताप के मध्य
नियंत्रण द्रव्य प्रक्रिया और पुनः उद्जन शक्ति का सर्वत्र और
नियन्त्रण किया जाता है, उसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने
जिलाहाल “परदे-सीट्रोन” नाम दिया है। अंग्रेज वैज्ञानिक इसे “बीरा” कहते

ब्यास का, १८४ पाँड वजन का था। यह अजरिब मे ५६० मील ऊपर १८,००० मील प्रति घण्टा की रफ्तार से १६०२ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता था।

नवम्बर ५७ को रूस ने दूसरा उपग्रह छोड़ा। इसका वजन १।२ टन था और इस अन्तरिक्ष में ६३० मील की ऊँचाई पर १५० मिनट में "क्यूबी" की परिक्रमा करता था। इस उपग्रह में "लायका" नामक जीवित कुत्ता भी छोड़ा गया था। रूस ने तीन दिन बाद मर गई। रूस की सफलता ने प्रभावित हो अमेरिका ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया और प्रारम्भिक असफलता के बाद १५ फरवरी ५८ को लघु उपग्रह छोड़ने में सफल हुआ। १० मार्च ५८ को अमेरिका ने दूसरा लघु उपग्रह छोड़ा। यह रूस के ज्ञान तक पहुँचने में असफल भी न हो पाया है कि मई ५८ में रूस ने अपना ६२ से दीर्घ उपग्रह छोड़ा जो अभी तक पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह उपग्रह का युग है। विज्ञान के चरण बढ़ रहे हैं। यदि इन चरणों की शक्तिशाली प्रयोगों में स्थापित किया जाये तो मरार का बहुत कुछ भला हो सकता है, अन्यथा बिनाश तो अवसर की प्रतीक्षा में बैठा ही है।

(ऊ) रोग पर विजय

प्राचीन एवं मध्य युग में रोग का कारण ईश्वरीय दण्ड समझा जाता था। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता तो यह समझा जाता था कि ईश्वर उस ने नाशक है। उनकी बीमारियाँ अधिक अमानक इस लिए

रोग के प्रति प्राचीन हो जाती थी कि वे अन्य विरदाक्षीय, पारम्परिक नय

- ५ दृष्टिकोण उन्हें हर समय सताता रहता था। यदि किसी रोगी का तापक्रम बढ़ जाता तो जगदा मृत निकाल लिया जाता था। जिसमें तापक्रम कम हो जावे। उस समय के इलाज भी अजीब थे। पेशी-देवताओं, भूत प्रेतों को प्रसाद चढ़ाया जाता था। जिससे बीमारियाँ ठीक हो जायें। वे यह नहीं जानते थे कि रोगों का मुख्य कारण कीटाणु हैं। यदि कीटाणु नष्ट नहीं किये जाते हैं तो रोग बढ़ता है।

मारुतर्ष में आयुर्वेद शास्त्र बहुत बढ़ा-चढ़ा था परन्तु धीरे-धीरे उसका महत्व कम हो गया क्योंकि अनुभव की चिकित्सक न रहे। पारंपारिक देखों में विज्ञान की सहायता से शारीरिक शक्ति की खोज होने लगी। शरीर का पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हमें शरीर के रोगों को मालूम कर सकते हैं। जब रोग मालूम हो जाए तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। आज के एक बहुत

डॉ. रेडनिड जॉर्ज वेम्पर (गर्मन) ने प्रथम बार यह शोध निकाली कि मूलतः रोग के बीजाणुओं की मोत (Germ) होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। रक्त की गति के साथ वे शरीर में प्रवेश करते हैं और स्वयं बीजाणुओं में गुंथ करते हैं।

इस प्रकार यदि वे अधिक स्वस्थान होते हैं तो स्वयं बीजाणुओं को नष्ट कर के शरीर में रोग का प्रसार करते हैं। ये बीजाणु मशीन प्राणी होते हैं। फिर रक्त द्वारा ही हमारे शरीर में बीजाणु प्रविष्ट नहीं होते बल्कि जल, भोजन, पात्र इत्यादि द्वारा बीजाणु शरीर में चले जाते हैं। शरीर में प्रवेश कर के वे एक प्रकार का विष फैलाने हैं जिसके कारण रोग की उत्पत्ति होती है।

रोग के बीजाणु को शोध निकालने के बाद इलाज बड़ी आसानी से किया जाता है। बीजाणु नष्ट करने की नई औषधियाँ निकली हैं जो रोग को रोक सकती हैं। उन औषधियों का सेवन करने से शरीर में रोग के बीजाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। इन में से प्रमुख औषधियाँ निम्नलिखित हैं—

(अ) सल्फोनामाइड परिवार—(Sulphonamide Family)
इस वस्तु का प्रथम आविष्कार जर्मनी में हुआ था। जबकि यह एक रस के रूप में लिया जाता था। परन्तु पिछले कुछ में जर्मन वैज्ञानिकों ने इसे स्त्रोव चिकित्सा में स्थान दिया १९३५ तक इस वस्तु का विशेष प्रचार नहीं हुआ। परन्तु उसके शीघ्र बाद ही इस वस्तु ने चिकित्सा क्षेत्र में ललबली मचा दी। इन वर्षों से औषधियाँ एक विशेष रीति द्वारा बनाई जाती हैं। ये नाना प्रकार के रूप में गोलीयों, पाउडर व वेक्रीन में प्राप्त होती हैं। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ काम में लाये जाते हैं। इनमें सब से प्रसिद्ध औषधियाँ सल्फो-बायरीन, सल्फोमायडीन, सीबाजोल, एम० बी० नम्बर ६६३ हैं।

(आ) पेनिसिलीन (Penicillin) सन् १९४० ई० में महान वैज्ञानिक डॉ. फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार कर के मानव को अनेक रोगों से मुक्ति प्रदान करने का अद्भुत कार्य सम्पन्न किया। पेनिसिलीन एक बीजाणु है जो कि सड़ी चीजों पर पैदा होता है जिसे फंगस (Fungus) माने जाते हैं।

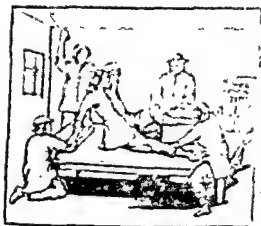
। परन्तु यह कीटाणु अन्य कीटाणुओं को पैदा होने से रोक लेता है और स्वयं शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं करता। हर मुखार को खागकर निमोनिया, तबी; ज्वर, पीड़े-कुन्धी आदि बीमारियों को जड़ से दूर कर देता है। गर्मी (Syphilis) जैसी बीमारी को सिर्फ सात दिन में और सजाक को एक ही छूँट। ठीक कर देता है। इसे रामबाण औषधि माना जाता है।

(इ) स्ट्रेप्टोमाइसीन (Streptomycin) पेनिसिलीन के समान यह भी एक कीटाणु से ही निकाला गया है परन्तु यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। जिन २ रोगों में पेनिसिलीन सफल हुआ है उन रोगों में यह भी उतना ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। क्षय रोग के लिये यह जीवन दान बन चुका है। क्षय रोग के अतिरिक्त महाभारी के रोग को भी यह तुरन्त ठीक कर सकता है। इसका आविष्कार सन् १९४६ ई० में ही हुआ है।

(ई) क्लोरोमाइसिटीन (Chloromycetin) यह भी एक कीटाणु पदार्थ है। यों तो इसका प्रयोग बहुत से रोगों में किया जाता है परन्तु मोतीभरा (Typhoid) के लिये यह जीवनदान सिद्ध हुआ है। इसके पहले मोतीभरा के रोग से असंख्य व्यक्तियों की मीतें हो चुकी थीं। परन्तु अभी तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह मोतीभरा को जड़ मूल से उखाड़ बँकने में सफल हुआ है या नहीं।

(उ) ऑरियोमाइसीन (Aureomycin) यह भी एक कीटाणु पदार्थ है। दस्त, पेचिश, कै तथा ज्वर आदि रोगों में यह अत्यधिक सफल हुआ है। इस औषधि को मुँह से लेने पर भी उतना ही फायदा पहुँचता है जितना कि पेनिसिलीन की छूँट लेने से।

आधुनिक युग के पूर्व जब किसी व्यक्ति की बीरफाड़ी [शल्य चिकित्सा] करनी होती थी तो बड़ा भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता था। भारत देश

मध्य काल में रक्त-चिकित्सा २००

पात्र से निकाला या और उनसे ठीक दूरी से उतारा नहीं हो पाता था।

पात्र की इस अत्यन्त दोषों को दूर करने का सम्पूर्ण भेष विज्ञान के शक्तिशाली को है। आर्य का रक्त-चिकित्सा ने इसी प्रयत्न कर ली है कि

चौथ पात्री के समय में कोई भी व्यक्ति नहीं मर सकता

आधुनिक रक्त-चिकित्सा और यदि मरनी चाय तो उसे जीवित करने की प्रणाली भी शस्त्रों ने निकाल ली है। बहुत ही

सतर्कता से मनुष्य के पीछा-पुछ पर साइकल चलाता

जाता है। चाकू चलाने के पूर्व बेहोशी की औषधियों से मनुष्य को अचेतन बना दिया जाता है फिर कीटाणु विहीन औजारों से उमरी चीखछाड़ी की जाती है।

आधुनिक काल में शल्य चिकित्सा

घावों को कीटाणु विहीन किया जाता है फिर चमड़ी में ट.के लगा कर मनुष्य को पुनः होश में लाया जाता है।

शल्य चिकित्सा की मददता अचेतनकारी औषधियों पर अवलम्बित है। शरीर की आन्तरिक तन्त्राधियों को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा में प्रयोग करना पड़ता है। शल्य चिकित्सा के समय शल्य

अचेतनकारी के क्रम करने के लिए अचेतनकारी औषधियों का प्रयोग औषधियाँ किया जाता है। कुछ प्रमुख अचेतनकारी औषधियाँ

हैं—हास्य, नायु, ईथर, क्लोरोफार्म, इत्यादि। इ

औषधियों के सेवन मात्र से ही मनुष्य अचेतन अवस्था प्राप्त कर लेता है परन्तु ये औषधियाँ हृदय तथा मस्तिष्क को हानि नहीं पहुँचाती हैं।

(१) हास्य गैस (Laughing Gas या Nitrous Oxid Gas)—इस औषधि का प्रयोग दाँतों की बीमारियों को दूर करने में किया

जाता है। यह वायु नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस में बनती है सन् १८०० ई. में हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था।

(२) ईथर (Ether) इसके द्वारा मनुष्य शीघ्र ही बेहोश हो जाता है परन्तु आजकल शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह बहुत हल्की है और मनुष्य की बेहोशी को अधिक सुरक्षित नहीं रख सकती।

(३) क्लोरोफॉर्म (Chloroform) आधुनिक शल्य चिकित्सा में इसी औषधि का अत्यधिक प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के द्वारा कोई भी मनुष्य बेहोश हो कर मर नहीं सकता।

(४) बारबिट यूरेट एवियान (Barbit Urate Eviyan) इस औषधि का आविष्कार अभी हाल ही में हुआ है। शरीर के आंतरिक भाग को शिथिल बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके द्वारा पांच सेटिग्रेड में रोगी सर्वथा बेहोश हो जाता है।

रोगी को बेहोश कर के शल्य चिकित्सा करने में तो सुविधा होने लगी परन्तु कीटाणुओं के संसार ने इस चिकित्सा को असफल करने की कोशिश की। चीराकाढ़ी करते समय कितने ही कीटाणु शल्य कीटाणु शत्रु औषधि औजारों पर लग जाते हैं और उन्हें जब बार बार प्रयोग किया जाता है तो वे कीटाणु शरीर के भीतर चले जाते हैं। इस प्रकार पावों को सड़ा कर रोगी को मारने का काम करते हैं।

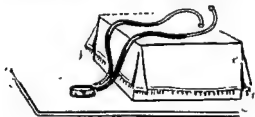
इंगलैण्ड के सुप्रसिद्ध डाक्टर लिस्टर ने सफाई पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कीटाणुओं को नष्ट करने का उसने सरल तरीका निकाला। प्रत्येक चीज और औजार जो कि लिस्टर का प्रयोग शल्य चिकित्सा के काम में लिए जाते थे साफ़ किये जाने लगे। गर्म पानी द्वारा उन्हें हर बार धोया जाता था। डाक्टर के हाथ भी साबुन द्वारा साफ़ किये जाने लगे। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कार्बोलिक एसिड गैस का प्रयोग किया जाता है।

बोटेशियम परमेगनेट का प्रयोग तो हर जगह कीटाणु मारने के काम में लिया जा सकता है।

शल्य चिकित्सा के समय तो कीटाणु नाशक औषधियों का प्रयोग कर शरीर की रक्षा में सफलता प्राप्त कर ली गई परन्तु वे औषधियाँ शरीर के सेलों के लिए बहुत हानिकारक हैं। अतः नए प्रकार की चिकित्सा कीटाणु-विहीन चिकित्सा होने लगी है जिसे कीटाणु विहीन चिकित्सा (Aseptic Surgery) कहते हैं। शल्य चिकित्सा के यंत्र भाग द्वारा तपाए जाते हैं। शल्यरुद् कीटाणु विहीन रखा जा रहा है। इस नवीन पद्धति से शल्य चिकित्सा अधिक सफल होने लगी है।

प्रत्येक रोग के लक्षण होते हैं। जब तक उन लक्षणों को डाक्टर जान नहीं लेता तब तक उस रोग को दूर करने की ठीक दवा मालूम नहीं कर सकती। अतः निदान का होना आधुनिक चिकित्सा में रोग निदान के साधन शास्त्र का एक आवश्यक भाग है। जो डाक्टर ठीक तरीके से निदान नहीं कर सकता वह ठीक दवा देना भी नहीं कर सकता। निदान करने के लिए विज्ञान ने भिन्न भिन्न साधन उपलब्ध कर दिये हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

[अ] स्टेथोस्कोप (Stethoscope) स्टेथोस्कोप रबड़ की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन की तरह छोटी मशीन लगी रहती है।

स्टेथोस्कोप

हे और दूसरी ओर दो अलग अलग नलियां होती हैं जिसे हांशर अपने कान में लगाता है। इनके द्वारा शरीर के भीतरी रोगों के लक्षण पहचान में आ जाते हैं। इन नली के द्वारा शरीर के भीतर के कार्य, हृदय की धड़कन, रक्त की गति, पेट किंवा इत्यादि मालूम किए जा सकते हैं।

: [आ] थर्मामीटर—शरीर का सामान्य तापक्रम 37°C (98.6°F) होता है परन्तु रोग के बढ़ने पड़ने पर तापक्रम भी बढ़ता-घटता रहता है। थर्मामीटर के द्वारा तापक्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यों तो कई प्रकार के थर्मामीटर बनाये गये हैं परन्तु शरीर के तापक्रम को जानने के लिए एक विशेष थर्मामीटर होता है। यह बहुत छोटा होता है। इसमें पाया गया जाता है जो शरीर की गर्मांश पर 37°C से लगाकर 41°C तक के निगान में होने हैं।

[ड] सुर्दशीन (Microscope) सुर्दशीन को सहायता से इन छोटे-छोटे कीटाणुओं की जांच कर सकते हैं। इस यंत्र में लगे शीशे इन छोटे से छोटे कीटाणुओं को भी बड़ा बना देने हैं। अबकल सुर्दशीनों में भी बिजली की शक्ति का प्रयोग होने लगा है। एक नया इलेक्ट्रॉन सुर्दशीन बना है जिसके द्वारा छोटे छोटे कीटाणुओं को $10,000$ गुना बड़ा कर उसका चित्र लिया जा सकता है।

[ई] एक्स-रे (XRay) रेडियम के आविष्कार के बाद उत्कृष्ट शक्ति का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी किया जाने लगा। रेडियम की किरणों में यह शक्ति होती है कि वह शरीर के भीतर के अन्धकार को भी प्रकाशमय बना सकती है। अतः उसी धातु को ले कर एक्स-रे यंत्र का आविष्कार किया गया है। एक्स-रे की सहायता से शरीर के भीतरी भागों का हाल मालूम होने लग गया है। एक्स-रे बिजली की सहायता से चलता है। एक्स-रे शरीर के सिद्ध उस भाग का भी किया जाता है जहाँ रोग छिपा होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान की उपलब्धियों ने मानवीय जीवन की धारा को प्रभावित ही नहीं किया है बल्कि सनातन से चली आ रही गति

को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है। अभाव व अम पर, संदेश के साधनों पर, शक्ति के स्रोतों पर तथा रोग पर विजय प्राप्त की है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) विज्ञान की उपवर्धियों का आधुनिक युग एवं उसके मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ?
- (२) स्थल यातायात के साधनों का विस्मय कैसे हुआ ? उनके विकास में कठिनारण्य आईं तथा उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की गई ?
- (३) जल यातायात के विकास की कहानी गच्छेप में लिखिए। आधुनिक जहाजों के बनने से सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ?
- (४) मनुष्य ने आकाश में उड़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये तथा वे कैसे सफल हुआ ? भविष्यतः सम्भाव्य।
- (५) विद्युत् दो सी बरों में संदेश वाहन में क्या उन्नति हुई ? प्रत्येक साधन का सक्षिप्त वर्णन करो।
- (६) 'यत्र मानव के नष्ट काम हैं।' इस वाक्य को दो श्रुष्टियों में उदाहरण सहित समझाइए।
- (७) यंत्रों के आविष्कार का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
- (८) विद्युत् दो सी बरों में मनुष्य ने शक्ति के बान बान में नये साधन निकाले हैं ?
- (९) पेट्रोल कैसे निकाला जाता है ? पेट्रोल के उपयोग ने यातायात के विकास में क्या सहायता की ?
- (१०) बिजली का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है ? उसमें मनुष्य की सहायता हुआ है।
- (११) रोग कीटाणु विज्ञान की खोज का चिकित्सा शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा ?

- (२) आधुनिक शल्य चिकित्सा के विकास की कहानी लिखिए ! किन किन आविष्कारों ने शल्य चिकित्सा की उन्नति में सहायता की है ।
- (३) रोग-निदान के आधुनिक वैज्ञानिक साधन क्या हैं ? उनसे निदान शास्त्र में क्या प्रगति हुई ?
- (४) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
 क्लोरोफार्म, पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, अचेतनकारी औषधियाँ, एक्स-रे, टीक उपचार, तापमापक यंत्र ।
-

तृतीय अध्याय

यांत्रिक व औद्योगिक क्रांति

(अ) क्रांति की उत्पत्ति एवं उसके कारण

आधुनिक युग का मानव सुख सुविधाओं की सामग्रियों को चाँदी के कढ़ों के सहयोग से सुगमता के साथ हस्तगत कर सकता है। परन्तु उप-सुओं को उत्पन्न करने का भ्रंश अठारवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बीसवीं शताब्दी की चमक दमक आधारशिला वस्तुतः औद्योगिक क्रांति है।

विश्व में क्रांतियाँ होती हैं पर रक्तपात से पूर्ण यह है राजनीतिक क्रांति का स्वरूप, और सामाजिक क्रांतियों से कई लोगों के रीति रिवाज एवं सिद्धांतों पर मान्यताओं पर अनुचित दबाव पड़ता है। परन्तु औद्योगिक क्रांति वस्तुतः बिना किसी रक्तपात एवं सैद्धांतिक मतभेदों के जननी है और वह मानव समाज को शांति एवं विचारण प्रणुमति देती है तथा अन्य क्रांतियों की तरह इसकी सफलता एवं सुपरिष्कार उद्देश्य नहीं किया जा सकता। अपने असीम महत्व में वह अन्य क्रांतियों से आगे बढ़ जाती है क्योंकि यह मानव मान की सुख-सुविधाओं को दृष्टिगत हुए विकसित होती रहती है।

अब हम यह देखेंगे कि इस आकस्मिक क्रांति का उद्भव एवं कैसे एवं क्यों हुआ। यदि इसका सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो हमें निम्न कारण स्पष्ट दृष्टिगत होंगे।

(१) पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजें—पुनरुत्थान ने मानव को साहस एवं प्रेरणा प्रदान की। शानवर्धन तथा भौगोलिक खोजों की पूर्ण प्रेरणा में यही पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेश मार्ग खोल दिया एवं इन्हीं उपनिवेश निवासियों की आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध ने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया।

(२) जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि—कई देशों की जनसंख्या में वृद्धि ने भी मानव को औद्योगिक क्रांति की ओर उन्मुख किया। इस्तेमाल की आवश्यकताएँ भी निश्चित हुईं। फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं विकास हुआ।

(३) रहन सहन के स्तर का उच्च होना—मशीन मानव को सुविधाएँ दस्तगत होती गईं। उसने अपने रहन-सहन के ढंग में भी परिवर्तन आरम्भ कर दिए, फलस्वरूप मानव के जीवन का आर्थिक स्तर उच्चतर होने लगा एवं औद्योगिक क्रांति को उत्साह मिला।

(४) भोग-विलास की वस्तुओं का माग—स्तुत्या के उत्पादन की वृद्धि ने वैभव एवं भोग की सृष्टि को प्रोत्साहन दिया। अमीर लंबा सहज एवं अत्यधिक मात्रा में अन्नान्य वस्तुओं को प्राप्त कर वैभव एवं विलास का सज्जन तथा वर्धन तेजी से करने लगे, फलस्वरूप माग बढ़ती गई।

(५) व्यापार वृद्धि एवं प्रभाव के लिए—व्यापार वृद्धि एवं अन्नान्य देशों से सम्पर्क तथा उपनिवेशों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिये कई देशों ने औद्योगिक क्रांति को अत्यधिक निरुत्सुक किया ताकि उनका राष्ट्र धनी-नानी एवं प्रभावशाली राष्ट्रों की गणना में आ सके।

(आ) यान्त्रिक आविष्कार

औद्योगिक क्रांति की प्रथम भलक का आभास हमें कपड़ा बनाने की कला में मिलता है। क्रांति का प्रारम्भिक चोप इंग्लैण्ड था। इंग्लैण्ड ने ही सर्वप्रथम मशीनों का निर्माण किया था। कपड़ा नाचने वाली दरकी बनाने की कला में सर्वप्रथम क्रांति का सुरुवात करने का श्रेय लक्जरायर के निनासी 'जॉन' के को है। उसने सन् १७३८ ई० में नाचने वाली दरकी का आविष्कार किया। इसके पूर्व इंग्लैण्ड को एक जुलाहा, उतने सूत की खपत कर सकता था, जितना कि चार व्यक्ति एक दिन में काट सकते थे; परन्तु नाचने वाली दरकी के आविष्कार ने बुनने की कला में प्रगति की ओर अब एक जुलाहा सूत प्रयोग में लाने लग गया जितना कि दस व्यक्ति एक दिन में काट

सकते थे। फलस्वरूप सूत की माग बढ़ने लगी और सूत कातने वालों की कृते हुए सूत-की खपाने वालों की कठिनाइयाँ बढ़ने लगीं।

आवश्यकता एवं संयोग के सन्मिलने 'सूत कातने की जेनी' का आविष्कार किया। इस आविष्कार का श्रेय स्केट नगर के अंग्ल-नागरिक हाजर्ड नामक जुलैफ़े को है। सन् १७६४ ई० में, एक सूत कातने की जेनी उनकी रानी ने उसके कमरे की उलट दि (Spinning-Jenny) उसने कैप्ल एक ही पहिया था जिसके घूम एक तन्तु घूमता था और उस पर धागा बिजाता था। अब यह सामान्य मशीन उत्पन्न हो गई तो उसका पहिया मृदु तक घूमता रहा और उसका ठकुरा किछे हॉमि के स्थान पर भीथा हो गया। इस घटना ने हारमीन्ग को यह ज्ञान दिया कि अगर इन्हीं मशीन तन्तुये भीथे लगाये जायें तो वे सब एक ही पहिये के घुमने से एक साथ घूम सकते बलतः यह प्रयोग में लग गया और उसने 'सूत कातने की जेनी' के आविष्कार में सहायता प्राप्त की। रानी हारमीन्ग को धर्मपत्नी का मान था और उन नाम से मशीन विख्यात हुई। सन् १७८८ ई० तक इंग्लैण्ड में कर २०,००० जेनी का निर्माण किया जा चुका था।

उत्पुक्त तन्तुय ने जनता की उत्साहित कर दिया और जलस्थल पर धागों में अधिक सुधार करने में तत्पर हुए। सन् १७६८ ई० में प्रेस्टन नि रिचर्ड आर्क्वर्थ (Richard Arkwright) जल-धांचा एक ऐसा कारखाना स्थापित किया—बड़ा मशीन (Water frame) पहिले जल द्वारा और बाद में वायु द्वारा चलाया जाता था। इस नवीन आविष्कार की रूपरेखा प्रकार से थी—उस बड़े चोत्तर एक दूसरे से जुड़ा घूम रहा लगा दिये गये बन्धा एत अप्रवा उन-उन के मध्य से निकाला जाता तो वह दूसरे बड़े प्रबल जोड़े से जुड़ा ऊँचाई पर स्थित था, पागे के स्तर में ईट कर तन्तु लियत आता। आरम्भ में बड़ा द्वारा चलाये जाने के कारण यह 'मशीन' 'क्रेम' (Water frame) अथवा जल-धांचे के नाम से प्रसिद्ध हुई।

सन् १७६२ ई० में आर्टिफाइट की मशीनें चल की जाह मात्र इन चलने लगीं। इन आविष्कारों की रहायता से आर्टिफाइट लवार्पित बन ग और उसे लाई की उपाधि दी गई।

औद्योगिक क्रांति की अन्य देन काम्पटन का मूल (Mule) है जेने की सहायता से बतने वाला सूत बहुत ही बारीक एवं कमजोर होता था और आर्टिफाइट के 'बल-ट्रांचे' द्वारा तैयार किया हुआ बाग मुट्ठा काम्पटन परन्तु मोटा होता था। अर्थात् उनने की कला अभी पूर्ण रूप से उन्नत नहीं हो पाई। सन् १७७६ ई० में काम्पटन ने उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों की समन्वयता से नवीन मशीन का निर्माण किया जो 'मूल' नाम से विख्यात हुई। उसने गतिवान फ्रेम पर बीच तकुये इस प्रकार लगाये कि जब वह रोलरों से, जिनके बीच बिना कटा हुआ सूत या ऊन निकाला जाता था, कुछ दूरी पर हटाया जाता था तो प्रत्येक छकुआ कुछ ऊन या सूत को बटता हुआ दूर ले जाता था। जब बाग हटता-पूर्वक बट जाता तो रोलर रोक दिये जाते और टांचा अधिक दूरी पर हटा लिया जाता था। इस तरह सूत अधिक लम्बा, बारीक एवं मुट्ठा हो जाता था।

काम्पटन के मूल में बीसवीं शताब्दी तक सुधार किये जाते रहे और आज विद्युत् द्वारा संचालित कारखानों में इसी मूल की संशोधित मशीनें हैं जिन पर एक हजार तकुये लगे हुये हैं। परन्तु एक हजार तकुओं को संभालने के लिये केवल एक या दो व्यक्ति ही बहुत होते हैं।

नूतन आविष्कारों ने प्राचीन करघा के महत्व को समाप्त कर दिया और हस्तकला कौराल का अवसान हो गया। परन्तु सन् १७८४ ई० में डाक्टर कार्टराइट ने एक आश्चर्यजनक करघे का निर्माण किया जो कार्टराइट जिसमें एक पहिया घुमा देने से कपड़ा उनने का कार्य स्वयं करघा होता रहता था। यह मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और १८२३ ई० तक इस प्रकार की मशीनों की संख्या इंग्लैण्ड ८५,००० तक पहुँच गई।

परन्तु अब तक के आविष्कारों द्वारा उत्पादित कपड़े का मूल्य सस्ता था। फलतः सस्ता कपड़े बनाने वाली मशीनों का निर्माण किया गया, सर्व प्रथम यह सस्ता-कपड़ा भारत के बन्दरगाह काली फालिकट छापने कठ से इंग्लैंड पहुँचा था। इस कपड़े में सौन्दर्य की नई रीति छूटा होती थी परन्तु अब यह कार्य रोलरों की सहायता से किया जाने लगा। रोलरों पर विभिन्न प्रकार के न-बूटे निकाल दिये जाते थे और कपड़ों पर उन्हें छाप दिया, जाता था। इस ढंग सरता एवं आकर्षक कपड़ा निकलने लगा।

कपड़ा स्वच्छ करने की नूतन क्रिया—आविष्कारों के पूर्वकाल में पड़ों को स्वच्छ करने के लिये धूप का सहाय लेना पड़ता था। परन्तु अब सिड (Acid) का प्रयोग किया जाने लगा। एसिड से कार्य भी उच्च कोटि का होता था और समय की भी बचत होने लगी।

वास्तव में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यद्यपि उपर्युक्त आविष्कार की सहायता से रत, तागा और बुनने की क्रिया में तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए परन्तु इन सब की आधारशिला में किसी विनीले पृथक् करने की मशीन प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि रूई द्वारा ही कपड़े का निर्माण होता है परन्तु कपास से विनीले को पृथक् करने के लिये किसी ढंग के आविष्कार नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप बुनने वाली मशीनों का कार्य शिथिल पड़ने लगा। क्योंकि रूई के बिना कार्य का होना सम्भव नहीं था। पूर्वकाल में एक व्यक्ति दिन भर में एकपास १० पींड कपास छाक कर सकता था। परन्तु रूई की खपत बहुत अधिक मात्रा में थी। सन् १६६२ ई० में हिव्टने ने एक नवीन मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से एक व्यक्ति एक दिन में एक हजार पींड कपास छाक कर सकता था। इस मशीन को गिन (Gin) प्रथम 'दानव' का नाम प्रदान किया गया और यही मशीन आगे चल कर 'विनीले पृथक् करने की मशीन' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

कमरा चुनन के नयेन आधिकार ने दो बातों की आवश्यकता और ध्यान आकर्षित किया—(१) मरु 'मनुष्य' में मशीनों का निर्माण जैसे लोहा एवं चीनाइ आदि में। (२) और इन विशालकाय मशीनों के अतिरिक्त सभी अन्य शक्ति द्वारा संचालित क भाष का इजत कम बाट न इस समस्या का समाधान दिया। परन्तु की आवश्यकता नहीं माना जा सकता क्योंकि पहले ही इजना का निर्माण एवं विविध कार्यों में उनका प्रयोग प्रारंभ हुआ था।

सन् १६६० ई० के आन पाम हार्लेण्ड के विद्वान वैज्ञानिक हुगेंस (Huyghens) ने एक सिद्धान्त की स्थापना की। इसके अनुसार यदि किसी में गैस या वायु का विस्तृत हो सके तो उसकी शक्ति में स्थिर पीछे चल सकता है। हुगेंस के सिद्धान्त में लाभ उठा कर जॉन्स वॉल्ट कोमेन (Newcomen) ने सन् १७०४ ई० में एक इंजन का निर्माण किया इस इंजन की भाष की शक्ति द्वारा चलाया जाता था। भाष शक्ति स्थिर आगे बढ़ा देती थी। इस इंजन को सर्वप्रथम पानों का जल निकालने के लिये में लाया गया।

सन् १७६६ ई० में ग्लासगो विश्व विद्यालय के विद्वान जेम्स वाट उपर्युक्त इंजन में संशोधन किया।

(इ) सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन

यदि पुनरुत्थान ने मानव के मानसिक क्षितिज को विस्तृत किया, धर्म सुधार आन्दोलन ने अन्धविश्वासों को समाप्त कर सनातनधर्म की एकात्मता में गंभीर प्रगति की, प्रान्तीयी क्रांति ने विशेषाधिकारों को समाप्त कर मध्य और कृषि की आधारशिला रखी तो औद्योगिक क्रांति ने नानाविध रीति-राजनैतिक स्तर में परिवर्तन किया। औद्योगिक क्रांति के पूर्व का समाज अज्ञान तो हो चुका था परन्तु उसका स्तर बड़ी था। समानता की धारणा थी जो बुझी थी परन्तु उस के उपयोग से भी सामाजिक स्तर उन्नत नहीं हो पाया।

औद्योगिक क्रांति के पूर्व समाज का स्तर बहुत ही निम्न था। समाज में अधिकांश भाग गांवों में निवास करता था। उसे राजनीति से रुचि नहीं थी। और हो भी कैसे सकती थी? उसे जीविका निर्वाह के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कृषि उनकी जीविका की प्रमुख माध्यम थी और कृषि योग्य भूमि का अभाव था। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी परन्तु उत्पादन की मात्रा ही थी। फलस्वरूप ग्रामों में, शहरों में, भुवमरी का राज्य स्थापित होने लगा। लोगों को सुख-सुविधाओं से दूर दृष्टता पड़ा। यद्यपि कि तब तक को यत्न ही उपलब्ध न हो सके।

उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति का धीमंशेस इंग्लैंड से हुआ। अतः प्रस्तुत अध्याय में इन विरोधकर इंग्लैंड के सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन पर ही अधिक जोर देंगे। क्रांति के फलस्वरूप गांवों की संख्या घटती गई और ग्रामीण लोग औद्योगिक केन्द्रों की ओर अग्रसर हुए। धीरे-धीरे नवीन नगरों का विकास हुआ। ये नवीन नगर औद्योगिक केन्द्रों के पास ही विकसित हुए। औद्योगिक केन्द्रों न रूपों का कार्य नवीन नगरों प्रदान किया परन्तु भ्रम का फल बहुत ही कम दिया। कम से कम विकास कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा कार्य लिया जाना लगा। इतना ही नहीं बल्कि पांच-पांच साल के बच्चा और औरतों को भी कारखानों में मजदूरी का कार्य दिया जाने लगा क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी और पुरुषों की ज्यादा। यह सब कुछ तो ठीक था परन्तु इन श्रमिकों के निवास स्थान की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये श्रमिक शहरों के गन्दे स्थानों में जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगें। कभी कभी सड़क के कारण कारखाने बन्द हो जाते और श्रमिकों को हाथ पर हाथ धर कर बेकार बैठे रहना पड़ता था। उनके पास किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार नहीं थे, और न ही सामाजिक एकता, क्योंकि ये श्रमिक ग्रामों के भाते भाते ग्रामीण थे और प्रथम बार शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। यद्यपि अधिकांश श्रमिक एक ही स्थान पर कार्य करते थे और एक ही स्थान पर निवास भी परन्तु सम्बन्धता और भीदता के कारण ये अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को एक दूसरे के आगे रखने में हिचकते थे। यही कारण था कि उनमें सामाजिक एकता

विकास न हो सका और अशिक्षित होने के कारण वे सामूहिक योजना का निर्माण भी न कर सके। राज्य ने भी इन श्रमिकों की अवस्था को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

औद्योगिक क्रांति ने समाज को निम्नस्तर की तरफ ही नहीं दकेला परन्तु नैतिक पतन की ओर भी अग्रसर किया। प्राचीन एवं मध्यकाल की पवित्र संयुक्त परिवार पद्धति का अवनान हुआ और आधुनिक स्वतन्त्र परिवार की उत्पत्ति हुई। परन्तु स्वतन्त्र परिवार का प्रेम युगल दम्पति तक ही सीमित था। संयुक्त परिवार की तरह परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं रहने पड़े। पारस्परिक प्रेम का स्त्रोत कम होने लगा और समाज में प्रगतिवाद की भूलक दितलाई देने लगी। नारी स्वतन्त्र है, नर के अधीन नहीं। वह स्वयं कमाती है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं। वह अपनी दृष्टा शक्ति की संचालिका है, दास नहीं। इस प्रकार की भावनाओं ने समाज में वासना, व्यभिचार एवं लम्पटता का सूजन किया और श्रमिक समाज अधोगति की ओर तीव्रता से जाने लगा।

औद्योगिक क्रांति ने मानवीय समाज के रहन-सहन का स्तर अक्षरशः बढ़ा दिया। मानव की सुख-सुविधाएँ बढ़ीं। तड़क-भड़क बढ़ी और भोग विलास की वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा। अच्छा कपड़ा, सुगन्धित तेल, पाउडर, भोग विलास की वृद्धि सुखदायक वातायत के साधन आदि वस्तुओं का निर्माण और उनका प्रयोग अनुभूति से होने लगा। गाँव बोरस होते गये और शहर विकसित होने लगे। कुलीनों का महत्व घटता गया और व्यापारियों का महत्व बढ़ता गया। कारतकारों या कृषकों की आवश्यकता कम होती गई और श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। यह सब कुछ औद्योगिक क्रांति की देन थी। और इसी देन ने कुलीन वर्ग और व्यवसायी वर्ग में शक्ति को हस्तगत करने के निमित्त प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ की और इस स्पर्ध में प्राचीन एवं मध्ययुग का शक्तिशाली सामन्त वर्ग लड़खड़ा कर गिर पड़ा और व्यापारी वर्ग की विजय हुई।

मध्ययुग के मध्यकाल तक सम्पूर्ण समाज दो हिस्सों में विभाजित था—विशेषाधिकार युक्त सामन्त एवं पादरी वर्ग तथा अधिकांश हीन वर्ग। अधिकांश

हीन वर्ग में कृषक, कृषकदास एवं मध्यम श्रेणी के मध्यवर्ग की उन्नति व्यक्ति थे । उस समय तक मध्यम श्रेणी का प्रभाव बहुत ही निम्न था ।

पुनरुत्थान एवं धर्म सुधार आन्दोलन ने मानव के मानसिक क्षितिज को विस्तृत किया परन्तु इसका पूर्ण लाभ मध्यम श्रेणी ने ही उठाया । उसने शिक्षा की चेतनता से पूर्ण लाभ उठाया । अपने युग की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और अक्सर की प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय औद्योगिक क्रांति हुई । औद्योगिक क्रांति का भेय मध्यम वर्ग को ही है और मध्यवर्ग की उन्नति का भेय औद्योगिक क्रांति को है । औद्योगिक विनाश के लिये कारणों की स्थापना आवश्यक थी और कारणों के लिये पूँजी की आवश्यकता थी । पूँजी को लगाने के लिए व्यावसायिक निपुणता एवं बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता थी । सामन्तों के पास पूँजी तो थी परन्तु उपयुक्त योग्यता न थी । मध्यम श्रेणी के पास दोनों ही वस्तुएँ थीं । फलतः उन्होंने शीघ्र ही सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति पर अपना प्रभाव डाल दिया ।

पुनरुत्थान द्वारा मध्यम श्रेणी में शिक्षा का प्रचार हुआ और उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास हुआ । औद्योगिक क्रांति के माध्यम से मध्यम श्रेणी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई । अब मध्यम वर्ग, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति

में सामन्तों एवं पुरोहितों से आगे था । विशेषाधिकार राजनैतिक एवं सामाजिक युक्त वर्ग से आगे था, उन्नत था परन्तु उसे समानता की मांग अधिकार प्राप्त नहीं थे । क्योंकि उनमें न तो विशेषाधिकार युक्त वर्ग की तरह भोग-विलास में लिप्त

रहने की आदत थी और न पुरोहितों के अन्धविश्वासों में आस्था थी । मध्यम वर्ग वास्तव में समाज का मध्यम वर्ग था । न प्रथम वर्ग की तरह अधिकारी एवं विलासी और न निम्नवर्ग की तरह परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, अनेकों के भार से मृतप्राय सा था । वह शिक्षा एवं आर्थिक व्यवस्था का संचालक था परन्तु राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकारों से विहीन था । फलतः इस वर्ग में अधिकारों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई ।

मध्यमवर्ग की उन्नति का सूत्रपात सर्वप्रथम, इंग्लैण्ड में हुआ । पर राजनैतिक अधिकार इस वर्ग को बहुत बाद में प्राप्त हुए । राजनैतिक अधिकार

को प्राप्त करने का ध्येय अमेरिका के मध्यम वर्ग की है। सर्वप्रथम, अमेरिका के मध्यम वर्ग ने दो राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त किये। अमेरिका के उदाहरण ने फ्रांसीसियों को प्रेरणा दी है। उन्होंने १७८८ की कनि राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त किये।

इंग्लैण्ड के मध्यमवर्ग की वास्तविक सफलता सन् १८३२ ई० में प्राप्त हुई। सन १८३२ के पहले मध्यम श्रेणी के अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न असफल होने गये और उन्हें किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। परन्तु सन् १८३२ ई० में प्रथम सुधार विन पास किया गया और इस बिल ने मध्यम वर्ग को पूर्ण अधिकार प्रदान किये।

औद्योगिक क्रांति ने बड़े बड़े कारखानों का निर्माण किया और पूंजीवाद की आधागतिना भी गयी। मशीनों का प्रयोग बढने लगा और उत्पादन की मात्रा में उन्नति होती गई परन्तु फिर भी सभी श्रमिक मंच सम्पन्न लोगों का एक ही ध्येय था।—अधिक से अधिक Trahde union उत्पादन। परन्तु किसी को यह भी ध्यान नहीं था कि अधिक से अधिक उत्पादन करने वाले आधार सभी की क्या दशा है। उनके नितान की कोई व्यवस्था न थी। उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कभी-कभी कारखाने बन्द हो जाते थे और उनकी बेकार बैठे रहना पड़ता था। इधर उधर की खाक छानते फिरते थे।

अमिकों की राबर्ट ओवन जैसे महा साहसी सुधारक का सहयोग प्राप्त हुआ और उसने मजदूरों का पत्र ले कर सुधारों की मांग की। प्रारम्भ में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया परन्तु शनैः शनैः सभी को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि अमिकों के कल्याण के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये। प्रारम्भ में उन्होंने निर्धन एवं अनाथ बालकों के प्रति सहानुभूति प्रगट की और सन् १८०२ ई० में एक कानून बनाया गया, जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि वे सप्ताह में केवल ६२ घण्टे काम कर सकेंगे। (यह कानून इंग्लैंड का है और यहां पर अन्य विवरण भी इंग्लैंड से ही सम्बन्धित हैं क्योंकि औद्योगिक क्रांति और श्रमिक संघ का स्वभाव इंग्लैंड में ही हुआ था।) उनके लिये कुछ सुविधाएं और भी कर दी गईं जैसे साल में एक जोड़ी जूता और वस्त्र मिल मालिकों को देने पड़ेंगे। यद्यपि राबर्ट ओवन ने मजदूरों की दशा

सुधारने का अधिक प्रयत्न किया परन्तु उसे अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। १८१६ में एक और कानून बनाया गया जिसके द्वारा नीच वर्ग से कम आयु बालकों से कार्य नहीं लिया जा सकेगा। और नीचे सोलह वर्ष के बालकों बाहर घण्टा प्रति दिवस के हिसाब से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। लॉकि इन सुधारों से अभिको की स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु अभी दूत से सुधारों की आवश्यकता थी। सन् १८२२ ई० में बालकों के लिये काम घण्टे और कम कर दिये गये और १८३२ ई० के कानून द्वारा मियो और लॉकी में भूगर्भित स्थानों में कार्य लेना बन्द कर दिया गया। इनके परिणामों से नवीन-नवीन सुधार किये जाने लगे।

उपरोक्त सुधारों ने मजदूरों में जाग्रत उत्पन्न की। वे अपने अधिकारों को समझने लगे और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मजदूर मनों (Trade Union) का संगठन किया जो सरक्ष्य श्रमिकों के लिए लड़ सके। परन्तु सत्र इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे उन्नत देशों में भी ममशः सन् १८७१ एवं १८८४ ई० में ही विधे माने गये।

मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए जो आन्दोलन किया गया था वह समाजवाद कहलाया। समाजवाद का तात्पर्य है समाज में समानता की स्थापना करना। समानता का अर्थ है—आर्थिक तथा राजनैतिक फ़ार्ल मार्स और हब्लिन्ग से समानता। समाजवाद की अमर रूप प्रधान समाजवाद करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को है। कार्ल मार्क्स के प्रयत्नों से ही श्रमिकों में समाजवाद की भावना का प्रचार एवं विकास हुआ। वैज्ञानिक होने के नाते मार्क्स की विचारधारा व्यक्तिवाद एवं अन्य बातों से सर्वथा अलग है। यदि पूँजी और धन में निहित तथ्यों का गम्भीर अध्ययन और विश्लेषण ही निशान है तो मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। मार्क्स के मतानुसार दिसान मजदूर जनता के हाथ में शक्ति आनी चाहिये। जब सम्य शक्ति जनता के हाथ में रहेगी और भूमि व पूँजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न रहेगा और सब लोग अधिक की हैकियत से काम करने लगेंगे तो तब एक भेदी व वर्गविहीन समाज का निर्माण हो जायेगा, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा।

की उपनिवेशों को स्थापित करने की प्रवृत्ति में कुछ शिथिलता भी आ गई।
 परन्तु यह कार्य बिल्कुल ही बन्द नहीं किया गया। औद्योगिक
 साम्राज्यवाद क्रांति ने इस प्रवृत्ति को पुनः जीवित किया। इस नूतन
 की महामारों को 'साम्राज्यवाद' के नाम से भी संबोधित किया जात
 साम्राज्यवाद का अर्थ है—साम्राज्य में वृद्धि करना
 विभिन्न देशों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। साम्राज्यवाद के
 को इन तीन सीढ़ियों में बांट सकते हैं। नाविकों द्वारा नवीन राष्ट्रों की
 एवं वायुद्विक मार्गों की खोज साम्राज्यवाद की आधारशिला अर्थात् प्रथम
 थी। इसके उपरान्त इन अज्ञात देशों में उपनिवेश स्थापित किये गये
 अन्त में उपनिवेशों को प्रत्यक्ष से साम्राज्य में मिला लिया गया।

उपनिवेशों की स्थापना और विकास में निम्न कारण महत्वपूर्ण
 महान् भौगोलिक खोजों ने यूरोप के निवासियों के मानसिक दृष्टिकोण को
 'कर दिया या और वे दूर दूर जाने लगे और नवीन
 उपनिवेशों के की धन-सम्पदा ने आकर्षित होने लगे। दूसरा
 विकास के कारण तीसरा कारण औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक
 के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी।
 कच्चा माल यूरोप में उपलब्ध न था। अतः कच्चे माल को प्राप्त क
 लिए उपनिवेशों की स्थापना और स्थानित उपनिवेशों को मूल्य के
 सैनिक मूल्य आवश्यक थी। उत्पादन की मात्रा के साथ ही साथ य
 के साधनों का भी सुधार हुआ और व्यावसायिक क्रांति भी हुई। अब र
 माल की अत्यधिक मात्रा से खाने के लिये मछलियों की आवश्यकता थी। म
 की आवश्यकता ने उपनिवेशों की स्थापना और उनके द्वारा साम्राज्य
 विकास की प्रवृत्ति को जन्म दिया। इन कारणों के अतिरिक्त उपनिवे
 स्थापना में सांस्कृतिक कारणों का भी सहयोग रहा। यूरोप में मानव
 जोरों से प्रचार हो रहा था। मानववाद का उद्देश्य था असम्पत्त
 सम्पत्त बनाना। अज्ञात राष्ट्रों की असम्पत्त जनता को सम्पत्त बनाना। अत
 निवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया। ईसाई धर्म का प्रचार भी उ
 के विकास का कारण था। ईसाई पादरी अज्ञात स्थानों में अपने

प्रचार करने को निकल पड़े और उनकी सुरक्षा की ओट में साम्राज्यवादियों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार किया।

उपनिवेशों की दौड़ में इंग्लैण्ड सब से आगे रहा। यूरोप के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उसके उपनिवेश अधिक थे। द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक आन्ग्ल-साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। परन्तु यह किमी एक व्यक्ति की प्रतिभा का प्रतीक नहीं था बल्कि अनेक साहसिकों का सामूहिक कार्य था जिसको पूर्ण करने के लिये कई शताब्दियों तक संघर्ष करना पड़ा था।

आंग्ल-उपनिवेशों का विस्तार मध्यम इंग्लैण्ड ने उत्तरी अमेरिका की तरफ ध्यान दिया। सन् १५८३ ई० में मज्झिनी उद्योग के हेतु न्यू-पाउण्डलेण्ड में प्रथम उपनिवेश की स्थापना की गई।

फिर धीरे धीरे वरजीनिया, वर्मुडा, कागोलीना आदि उपनिवेशों की स्थापना की गई। इंग्लैण्ड ने अमेरिकन उपनिवेशों का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप उपनिवेशों की जनता से उसे संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में उपनिवेशों की जीत हुई और सन् १७७६ ई० में वे 'संयुक्त राज्य अमेरिका' के रूप में स्वतन्त्र हो गये। इस घटना के कुछ ही वर्षों पूर्व अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कैनाडा छीन लिया था।

अमेरिका के निकल जाने के उपरान्त अंग्रेजों ने आस्ट्रेलिया की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित किया। प्रारम्भ में आस्ट्रेलिया का प्रयोग अंग्रेजों ने अपराधियों के निर्वासन के लिए किया। परन्तु धीरे धीरे स्वतन्त्र मनुष्य भी आस्ट्रेलिया में बसने लगे। इनके उपरान्त वहाँ की स्वर्ण-खानों ने अंग्रेजों को प्रभावित किया और फिर इबाओं की संख्या में वे वहाँ बस गये। इसके बाद अंग्रेजों ने न्यूजीलैण्ड की मूल जाति 'माओरी' को पराजित कर के न्यूजीलैण्ड में अपने उपनिवेश स्थापित किये। इसी प्रकार कुछ संघों के उपरान्त दक्षिणी अफ्रीका पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर भारत, संघ, ब्रह्मा आदि देशों पर भी उन्होंने छल बल से अपना स्वामित्व स्थापित किया।

इंग्लैण्ड के उपरान्त, उपनिवेशों की दौड़ में फ्रांस का स्थान आता है। फ्रांसीसियों ने कैनाडा में अपने उपनिवेश बसाये परन्तु मत्तकतीय युद्ध के परिणाम-

प्रान्तीयी
उपनिवेश

स्वरूप फ्रांस को अपने उपनिवेश इंग्लैण्ड को देने पड़े। इसी प्रकार भारतवर्ष के महत्वपूर्ण प्रांत भी फ्रांस को इंग्लैण्ड के हातगत करने पड़े। इस पर भी फ्रांसीसी निराश नहीं हुए और उन्होंने भूमध्य सागरीय तटवर्ती

। अफ्रीकन अलजीरिया पर अपना प्रभुत्व कायम किया। आब भी अलजीरिया समस्या विश्व समस्या बनी हुई है और फ्रांस इसे गाली करने का तैयार नहीं। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने पूर्वी एशिया में कोचीन-न्यापना और अनाम पर ग्ना अधिकार किया।

उपनिवेशों की इस दीड़ में यूरोप के अन्य देश पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली आदि बहुत पीछे रह गये परन्तु उन्होंने भी यथामाध्य अपने पनिवेश स्थापित किये। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पादन में मात्रा बढ़ी। उत्पादन के लिए कच्चे माष और उत्पादन के पचाने के लिए विदेशी मशीनों की आवश्यकता हुई और परिणामस्वरूप उपनिवेशों की मापना की गई।

औद्योगिक क्रांति ने जहाँ मानवीय जीवन को कल्याणमय बनाने में उपयोग प्रदान किया वहीं उसने यूरोप के राष्ट्रों को समृद्धिवादी बनने की महत्वाकांक्षा में प्रेरित किया। इस प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें पिछड़े हुए राष्ट्रों का अधिगार तथा सरलता चाहिये था क्योंकि बिना उपनिवेशों के राष्ट्रीय शक्ति को लपाना उन के लिये अत्यन्त कठिन था क्योंकि यूरोप के सभी राष्ट्रों में सामान तथा हमेशा उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया था। इंग्लैण्ड और फ्रांस इस दीड़ में आगे थे जबकि जर्मनी,

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव
का विकास

आस्ट्रिया बहुत पीछे रह गये थे। अतः स्वाभाविक था कि इन दोनों में स्पर्ध हो। जर्मनी ने सन् १८७० में फ्रांस को पराजित कर के अपनी शक्ति का विस्तार किया। आस्ट्रिया जर्मनी से पराजित हो कर उसका मित्र बन चुका था। अब जर्मनी ने अफ्रीका और बाल्कन प्रायद्वीप की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इंग्लैण्ड भूमध्य सागर तथा मित्र पर अपना प्रभुत्व समझता था। उधर फ्रांस मोरक्को और मित्र पर अपना अधिकार

मित्र बन चुका था। अब जर्मनी ने अफ्रीका और बाल्कन प्रायद्वीप की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इंग्लैण्ड भूमध्य सागर तथा मित्र पर अपना प्रभुत्व समझता था। उधर फ्रांस मोरक्को और मित्र पर अपना अधिकार

मन-काय । उस नारी की ने गम्भीर बड़ा रक्त था जोर जीवन का यह जीवन को चारों तरफ का बरत कर रहा था । इसी भी प्रकृति में अपने अविश्व को जग बहा । उस का यही जीवन का पिता कर रहा था और यही का दुःख का गहरा बतान दिन ही था तो ही उम्मीद का आनी गहरा । यही हर नींद पर हाथ हो रहा था । ऐसी नमस्कार अनामिका में । नींद के देग को यानी गुस्सा को पिता जग गई और अपने पिता को देग के गुस्सा को ने उम्मीद मिल देनी में गहरा प्रारम्भ की । मने बरत करी, यहि इस जोर इस ही में मने हुई । इस में मिले हो कर रुक और रुक, रुक जोर इगनेरद, इगनेरद जोर गहरा नया बन, काँव और इगनेरद में भी गहरा हुई । जिसका परिणाम यह हुआ कि सगर दो विदेशी गुनी में बह गया और पर्वत मरापुत्र का गहरा हुआ ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) औद्योगिक क्रांति में क्या मन-काय हो ? इस क्रांति के मुख्य मुख्य कारणों का संक्षिप्त व निम्न कीजिए ।
- (२) औद्योगिक क्रांति कौन-कौन से यंत्रिक आविष्कारों के कारण सम्भव हो सकी ? समझाइए ।
- (३) औद्योगिक क्रांति के कारण कौन-कौन से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए ? स्पष्टाकर लिखिए ।
- (४) मध्यन वर्ग की उन्नति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए ।
- (५) अमिक्तों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये गये ?
- (६) औद्योगिक क्रांति ने विश्व के राष्ट्रां को परस्पर निर्भर कैसे बना दिया ?
- (७) उन्नतिवादी का विकास कौन कौन से कारणों के कारण सम्भव हो सका ? इंग्लैण्ड के औद्योगिक विस्तार को समझ कर लिखिए ।
- (८) "औद्योगिक क्रांति ने अन्तर्देशीय तनाव को उत्पन्न कर दिया ।" इस कथन की समीक्षा कीजिए ।

व्यापारिक क्षेत्र स्थापित कर लिया। रूस ने भी इसी प्रकार उत्तरी चीन पर अधिकार कर लिया।

पड़ोस का राष्ट्र जापान चीन की हत्या को सहन नहीं कर सका। वह भी कुछ इड़प लेना चाहता था। उसने फारमोसा, लाओडोंग व पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लिया। जर्मन भी इस पवित्र भूमि पर चढ़ दौड़ा और शंघुंग मान्त पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चीन अर्द्ध-गुलाम देश बन गया।

राष्ट्रीय जागृति के कारण व विकास—चीन में विदेशी शासन का भार १९ वीं शताब्दी के मध्य काल से ही प्रारम्भ हो चुका था। जनता असन्तुष्ट होने लगी। १८४९ में टाइपिंग की क्रान्ति हुई। पर वह दबा दी गई। लोग विदेशी शासन के सम्पर्क में आने लगे। उनमें राष्ट्रीयता व प्रजातन्त्र के भाव बढ़ने लगे। अपने देश की एकता व स्वतन्त्रता का प्रयास करने लगे।

(१) बोकसर क्रांति (१९००)—विदेशी अत्याचारों का उत्तरदायित्व राज्यशासन पर डाला जाने लगा। उस समय राज्य का भार राजमाता व इसी पर था। वह जनता के असंतोष को समझ रही थी। उसने यह असंतोष सिन्धियों के विरुद्ध झड़का दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने (जिन्हें आंग्रेज Boxer कहते थे।) १९०० में क्रांति कर दी। विदेशियों की हत्या शुरू हुई परन्तु विदेशी राष्ट्रीय ने अपनी नैतिक शक्ति के बल पर चीनियों की इस क्रांति को दबा दिया। पेंकिंग लूट लिया गया।

(२) पश्चिम के नये विचारों से सम्पर्क—बोकसर क्रांति दबा दी गई। बहुत से समनदार चीनी लोग पश्चिमी देशों में अध्ययन करने के लिए गए। वहाँ की शासन प्रणालि का अध्ययन किया और अपने देश में भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे।

(३) मेचू राजदश की अव्यवस्था—चीन में धीरे-धीरे विदेशी प्रभाव बढ़ने लगा। चीन का सम्राट इन विदेशी प्रभाव को रोक नहीं सका। बसक वह स्वयं उनके हथी में कटपुनी बन गया। विदेशी शक्तिवादी मनान-मनान चीन राज्य कर रही थी। जनता ने इस राजा के खान में ही अपनी क्रांति की।

। (४). चीनी व्यापारियों का उत्थान—चीन में भी छोटे-छोटे व्यापार करने लगे थे। वे अपने देश के व्यापार व आर्थिक स्थिति का शोध करना चाहते थे इसलिए वे देशभक्तों के दलों को सहयोग देते रहे।

(५) डा० सनयात सेन का नेतृत्व—चीन की राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता के प्रतीक डा० सनयात सेन थे। प्रारम्भ में उन्होंने गुप्त दंग से बनाना शुरू किया। इस दल का उद्देश्य चीन की स्वतंत्र व एकता का देना था। जनता की क्रांति के लिए तैयार करना व देश के शासन का दायित्व संभालना इस दल के मूल उद्देश्य थे, कई बार क्रांति के प्रयत्न किये परन्तु सफलता नहीं मिली। हजारों देशभक्त चीनी मारे जाने लगे। जेलों में भरी जाने लगीं। डाक्टर सेन निराश नहीं हुए। तीस वर्ष तक प्रयत्न करते गये। १९११ में इन्होंने अन्तिम बार प्रयत्न किया। क्रांति सफल हुई। राजवश का अन्त हुआ। १९१२ में चीन को प्रजातन्त्र घोषित कर दिया गया।

१९१२-१९२५—चीनी प्रजातन्त्र के प्रथम अध्यक्ष डा० सनयात सेन चुने गये। उन्होंने देश में एकता स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया।

पति युआन-शी-काई उत्तरी चीन पर अधिकार कुमिन्तांग का शासन हुए था। डा० सेन ने उसके पक्ष में अध्यक्ष पद छोड़ा। डा० सनयात सेन त्याग कर दिया। वह कुमिन्तांग के प्रजातन्त्र विचारों का विरोधी था परन्तु देश की एकता के

डा० सेन ने यह त्याग भी किया। सेनापति युआन शी काई अध्यक्ष होते तानाशाही स्थापित करना चाहता था। उसने पार्लियामेंट तोड़ दिया। १९१३ में वह सम्राट बन गया। परन्तु उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। उसके सहयोगी ने उसकी परम्परा बनाए रखी। डा० सनयात सेन बहुत निराश हुए। उन्होंने कुमिन्तांग सरकार स्थापित कर ली। एक सरकार केविंग में, सरकार केविंग में दोनों ही एक दूसरे के विरोधी। अतः चीन में स्थिति पक्की नहीं रही।

चीन की एकता को संगठित करने में डा० सनयात सेन की असफलता मिली, परन्तु अन्य चीनी में कुमिन्तांग सरकार को कुछ सफलता मिली।

पर अधिकार कर लिया। पुनः चीन में एकता स्थापित हो गई। देश निर्यात कार्य सरल प्रतीत होने लगा। परन्तु च्यांग काई शेक की कम्युनिस्ट-विरोधी नीति से चीन की स्थिति पूर्णतः घनी रही।

साम्यवादी विरोधी नीति से एह-युद्ध शुरू हो गया। देश के पुनर्निर्माण की योजना सरल न हो सकी। चीनी सेनापति व सामन्ती शक्तियाँ पुनर्स्थापित होने लगीं। चीन को एह-युद्ध में लगा भूमिकरण जापान ने—जो कि शीघ्र ही शाली देश हो रहा था—मन्चूरिया पर अधिकार कर के एक कठपुतली स्थापित कर दी।—कम्युनिस्टों ने एकता का मोरचा स्थापित कर के जापान से युद्ध करना चाहा पर च्यांग ने पहले इन्कार कर दिया। परन्तु जब १९४१ जापान चीन विजय को निकला तो म्युस्त मोर्चे का आयोजन किया गया। जापान की प्रगति रोकी गई। द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के अन्त में च्यांगकाई शेक ने द्वितीय महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की सहायता अतः एशिया का बड़ा राष्ट्र होने के कारण वह चार बड़ों की गिनती में आने लगा। युद्ध के दौरान में चीनी दलों में एकता थी अतः जापान चीन पर न कर सका। १९४५ में युद्ध समाप्त हुआ। विजयी च्यांग काई शेक ने कम्युनिस्टों पर पुनः आक्रमण किया। इसका साथ अमेरिका ने दिया। अमेरिका चीन के पुनर्निर्माण के लिए धन की सहायता दी। उधर सोवियत कम्युनिस्टों की सहायता करना शुरू किया। एह युद्ध पुनः भड़क उठा। जापान का पुनर्निर्माण नहीं कर सका। किसान पात्रित थे, सैनिकों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा था, बाज़ा बाज़ार जोर से था, वस्तुओं के दाम आकाश में जा रहे थे कहने हैं कि एक जोड़ा जूतों के दाम करीब एक बड़े थैले भर कर नोटों की तुल्य मरी पैल रही थी। उधर सेना संचालन में कमजोरी आ रही थी। सेना हार रही थी। कम्युनिस्ट विजयी हो रहे थे, उनके सिद्धान्त व कार्य प्रभाव जनता प्रभावित हो रही थी अन्त में च्यांग को चीन छोड़ कर पारमूस पड़ा (१९४९) और अब मधुस्त राष्ट्र अमेरिका की संरक्षता में रहना पड़ा। कुमिंगतान का शासन चीन में १९४९ में समाप्त हुआ। माओ त्से-तुंग की अध्यक्षता वाला चाङ एन-शाई के प्रधान मन्त्रित्व के अन्तर्गत साम्यवादी नीति स्थापना की गई।

किया गया। एक राष्ट्रीय असेम्बली स्थापित की गई। पुनः रूढ़िवादी को समाप्त कर नया जीवन शुरू किया गया। इन प्रयत्नों से जापान का स्नाट मित्राडो अति शक्तिशाली हो गया।

यह जापान और विश्व के लिए दुर्भाग्य का समय था कि जापान की प्रगति प्रजातांत्रिक विचारों व सचनों द्वारा न होकर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से हुई।

सनाट के निरंकुश शासक इन बातों पर जापान में नए साम्राज्य का नए दुधार हुए। मित्राडो ने पश्चिम से जो सीखा वह अपनी शक्ति व साम्राज्यवादी विचारों को दृढ़ बनाने में लगा दिया। शिंदो बर्म द्वारा जापानी जनता में

प्राचीनता के प्रति अधिक भ्रष्टा उत्पन्न हो गई। यह बर्म जनता की अनुशासन में रखने के लिए भयंकर प्रचार करने लगा। पश्चिम के समुद्र से जापानियों ने सैनिक संगठन की नीति अपनाई। सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सैनिक नेताओं ने राज्य पर प्रभाव स्थापित कर लिया। सैनिक शक्ति समुद्र के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर निर्भर थी। पश्चिम के समुद्र से जापानी समुद्र में उदोलीकृत का पाठ सीखा। तेबी के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ने लगी। उद्योग धर्मों और वैज्ञानिकों की उन्नति हुई। परन्तु देश की भूमि कम थी और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, अधिक जनसंख्या बनाने की भयंकर समस्या थी। अधिक उत्पन्न के वितरण की समस्या थी। विदेशी पूँजीपतियों के प्रभाव से मुक्त जापानी पूँजी प्रचार के लिए उत्सुक थी। अतः जापान की दृष्टि चीन पर पड़ी। चीन अस्त-व्यस्त शासन में पीड़ित हो रहा था। विदेशी शक्तियाँ अपने दब दब द्वारा चीन को प्रभावित कर रही थी। जापान ने इसका लाभ उठाया। १८९४ में चीन-जापान युद्ध हुआ। चीन पराजित हुआ इस के नतीजस्वरूप चीन को शान्ति, लाओ तंग तथा पोर्ट आर्थर जापान को देने पड़े। इसके पहले कोरिया जापान हथिया ही चुका था पर अब स्वतन्त्र कर दिया गया। जापानी साम्राज्य का निर्माण होता शुरू हो गया था।

जापान की समस्याओं ने जापान को एक साम्राज्यवादी राष्ट्र बना दिया। धीरे धीरे चीन में प्रसार करने लगा। चीन में रुत, हंगकॉङ, बर्मा, नौ अपनी शक्तियों का प्रसार कर रहे थे। जापान और रुत का क्षेत्र

एक ही था अतः संघर्ष होने की पूर्ण संभावना थी। १९०२ में जापान ने इंग्लैंड से एक संधि कर के रूस व इंग्लैंड को एक होने का विकास अवसर नहीं दिया। इस प्रकार जर्मनी जापान सन्धि हो गई। जापान अब अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा।

१९०५ में रूस-जापान युद्ध हुआ। रूस हार गया। जापान ने पुनः कोरिया पर अधिकार कर लिया। अब तो जापानी साम्राज्य निःसंकोच बढ़ने लगा। १९१४-१९१८ के महायुद्ध में जापान को एशिया में अपना व्यापार फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि इस समय रूस, ब्रिटेन फ्रांस आदि युद्ध में सलग्न थे। पूर्वी देशों में अभी औद्योगीकरण नहीं हुआ था अतः जापानी माल हर एशिया के देश में मिलने लगा। उसका विरोध कोई नहीं कर रहा था। युद्ध के बाद जापान को भी लाभ पहुँचा। वह एशिया का सब से शक्तिशाली स्वतन्त्र देश था। अतः एशिया का पुनर्निर्माण उसकी राय के बिना नहीं हो सकता था। १९३६ में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। जापान ने जर्मनी व इटली को सहयोग दिया। और १९४१ में पर्ल हारबर पर आक्रमण कर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के युद्ध की घोषणा कर दी। 'एशिया एशिया वालों का है' का नारा बुलन्द किया।

शीघ्र ही जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिलिपाईन, इण्डोचीन, मलाया, स्याम, इंडोनेशिया, बर्मा में जापानी राज्य कायम हो गया। भारत पर भी आक्रमण होने लगे। १९४८ में जापानी साम्राज्य अपने शिखर पर था।

हिंसा और दम्भ पर आश्रित साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टहर सकता। धीरे धीरे जापानियों के विरोधी बढ़ते गए। १९४५ साम्राज्य का पतन की मंड़ में जर्मनी हार गया। इटली के मुसोलिनी की हत्या कर दी गई। जापान की शक्ति को नष्ट करने के लिए हिरोशिमा व नागासाकी पर १९४५ की ६ अगस्त को एटम बम चरसाए गए। ९ अगस्त को जापान ने हथियार डाल दिए। और इस प्रकार जापानी साम्राज्य का अंत हो गया।

जापानी सैनिक नेताओं पर युद्ध का अभियोग लगाया गया। उन्होंने सिकंदर दे दी गई। संवैधानिक राजसत्ता स्थापित कर दी गई। प्रजातन्त्र का उदय

बालूत लागू किया गया। अन्तर्गत व अन्य नेता गिरफ्तार किये गये। इसका
की घोषणा की गयी थी कि युद्ध के बाद मित्र को स्वतन्त्र कर दिया जायेगा
१९२० में युद्ध समाप्त हुआ। शासन सुधार के लिये कमीशन बैठाया गया
जिसकी रिपोर्ट में मित्रराष्ट्रियों को संघ आया क्योंकि उसमें स्वतन्त्र राष्ट्र बनने
की कोई बात नहीं थी। पुनः आन्दोलन उठे। अन्त में जंगलू पाशा के नेतृत्व
में १९२२ में मित्र स्वतन्त्र हुआ।

(१९१६-२०) — युद्ध के बाद फिर गर शासन सुधार का दौर निर्धारित
कादर दल ने किया। अन्तर आन्दोलन उठा। दमन भी उतना ही भयंकर था।

जंगलू पाशा गिरफ्तार कर लिए गये। विद्रोह न
वशात् जा सका। जंगलू पाशा व उनके साथियों को
का नेतृत्व छोड़ना पड़ा। विद्रोह के कारण जानने व नए शासन
सुधार देने के लिये अंग्रेजों ने 'मिलनर कमीशन'

बैठाया, बाद में इसका निर्धार किया क्योंकि इस सस्था में एक भी मित्र का प्रति-
निधि नहीं था। मजिस्ट्रेट, छाही पंगे व पार्लिक नेताओं ने भी इसका विरोध
किया। कमीशन ने जंगलू से समझौता करना चाहा। मित्र की स्वतन्त्रता को
स्वीकार कर ली पर मित्र में सैनिकों को रखने के प्रश्न पर समझौता न हो सका।
नए चुनाव हुए। जंगलू पाशा की शान्तदारी विजय हुई पर उन्हें मजिस्ट्रेट
बनाने का अवसर नहीं दिया। ३ बार ऐसा हुआ। फिर सैनिक शासन स्थापित
हुआ। जंगलू पाशा पुनः गिरफ्तार कर लिये गए। १९२२ में विद्रोह हो
अंग्रेजों ने मित्र को स्वतन्त्र कर दिया—परन्तु सेना रक्षा, सुडान का
शासन आदि का अधिकार अंग्रेजों के पास ही रहा। कुत्तान पीढ़ प्रथम शासक
बना। आम चुनाव हुए। वषद फिर विजयी हुआ। जंगलू प्रधान मंत्री बनाये
गये। १९२४ को मित्र स्थित अंग्रेजी सेनापति की हत्या का दोष जंगलू सर-
कार पर लगाया गया। अंग्रेजों ने मित्र की सरकार से क्षमा याचना, हरेबाना
मांगा। सुडान से मित्री सेना हटाने और अंग्रेजी सलाहकारों को पुनः रखने की
माँग की। जंगलू पाशा ने अस्वीकार किया। जंगलू ने इस्तीफा दिया। नए
चुनाव हुए। पुनः वषद की बहुमत प्राप्त हुआ। फिर संसद तोड़ दी गई। चुनाव
के नियम बदले तो भी वषद की बहुमत मिलता रहा। इसी समय १९२० में जंग-
लू पाशा का देहान्त हो गया।

जगलूल की मृत्यु के बाद नहसपाशा ने बफद दल का नेतृत्व सम्हाला। वह प्रधान मन्त्री बने। अंग्रेजों से संधि की बातचीत की परन्तु शासक पीद ने

नहस को बरखास्त कर दिया। देश ने इसका विरोध किया। पुनः सर्वदलीय सरकार ने अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजी सेना २० साल के लिए मित्र

१६३०-१६५०

स्वेज में रहने का तय हुआ। सूडान पर अंग्रेजों का शासन रहा। १६३१ में शाह पीद की मृत्यु हो गई। शाह फरूक गद्दी पर बैठा। वह बहुत प्रतिक्रियावादी शासक था। नहसपाशा संसद की शक्ति बढ़ाना चाहता था और फरूक अपनी शक्ति। १६३७ में नहसपाशा को पद से हटा कर दिया। १६३८ में उसने संसद भंग कर दी। नवीन चुनाव हुए। बादशाह की चतुर्पाई से बफद दल हार गया परन्तु शीघ्र ही बफद ने अपनी छोई हुई शक्ति प्राप्त कर ली। परन्तु बफद दल का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। क्योंकि चुनावों में विजयी होने पर भी वह मित्र को शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मित्र की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। बादशाह फरूक का ऐय्याशी जीवन दिन ब दिन बढ़ता ही गया। देश में दलबन्दी हो रही थी। राजनीतिज्ञों में आपसी होड़ लगी थी। शासक अवरुद्ध हो गया था।

अतः देश को इस अवस्था से मुक्त करने के लिए सैनिकों में नवयुवक गुट ने जनरल नजीब के अधीन क्रांति कर दी और राजधानी पर अधिकार कर लिया। सारी शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। जनता ने इस क्रांति का अभिवादन किया क्योंकि जनता राजनीतिज्ञों के खेल से तंग आ गई थी। वह अपने बादशाह के प्रति घृणा करती थी। सैनिक क्रांति ने वहाँ पर तानाशाही स्थापित कर दी। मित्र को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न किया।

कार्य—राजवंश का अन्त कर दिया गया। शाह फरूक को देश से निकाल दिया। उनकी सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया गया। मित्र को प्रजातन्त्र घोषित कर दिया गया। जनरल नजीब को राष्ट्रपति चुना गया। वे प्रधान मन्त्री भी बने। परन्तु बाद में उप-प्रधान मन्त्री नासिर की शक्ति बढ़ने लगी।

तथा द्वेष बढ़ गया था। महर्षि दयानन्द, महामना मालवीय, महात्मा गांधी आदि महान् विभूतियों ने इस भावना का अन्त करने का साम्प्रदायिकता अधिक प्रयत्न किया और वे कभी सफल भी हुए।
 का अन्त हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए ही राष्ट्र पिता गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारतीय संविधान ने अल्प संख्यकों की रक्षा करने तथा साम्प्रदायिकता की भावना को समाप्त करने में कुछ कसर बाकी नहीं रखी है और इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की भावना का यदि बिल्कुल ही अन्त नहीं हुआ है तो भी इस का भयंकर रूप कभी यात रूप में परिवर्तित हो चुका है।

अस्पृश्यता हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलंक है। अछूतों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक दशा सुधारने का प्रयत्न भिन्न-भिन्न कालों में किया गया है। प्राचीन काल में महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ने अस्पृश्यता का खण्डन किया। मध्य
 अस्पृश्यता सुग में स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, तुकाराम, एक
 का अन्त नाथ, नामदेव, शनिेश्वर, आदि सत्तों ने भी अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न किया। १९वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से अस्पृश्यता के दूर करने का तथा जाति व्यवस्था के बन्धनों को ढीला करने का प्रयत्न किया था। इस के बाद स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जाति प्रथा का खण्डन करना आरम्भ किया। उन्होंने शुद्धि तथा सगटन का प्रचार करने के लिये कार्य समाज की स्थापना की। कार्य-समाजियों ने शूद्रों की दशा को सुधारने का अथक प्रयत्न किया। और वे कभी सफल भी हुए। इन लोगों ने अछूतों में शिक्षा प्रसार कर के व्यक्तिगत को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। सन् १९०९ ई० में अखिल भारतीय अछूत मिशन समाज की स्थापना की गई। इस संस्था ने अछूतों की सामाजिक तथा धार्मिक दशा के सुधारने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया।

बीसवीं शताब्दी में अछूतों के दशा का सबसे अधिक प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने अखिल भारतीय हरिवन सेवक संघ की स्थापना की। महात्मा

जी ने इन अछूतों को हरिजन कहना आरम्भ किया और इन की सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न किया। उनके नेतृत्व में हरिजनों के लिए स्कूलों, काँट्रिजों, विश्व-विद्यालयों, सरकारी नौकरियों, मन्दिरों, सार्वजनिक स्थानों, वाचनालयों आदि के मार्ग खुल गये। कांग्रेस सरकार भी इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है। भारतीय संविधान ने अप्रत्यक्षता का बिल्कुल अन्त कर दिया है। आज हरिजन धारा सभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल आदि उच्च पदों पर भी विभूषित हैं।

विश्व के किसी भी देश में विवाह सम्बन्धी इतनी कुञ्जवस्थायें नहीं हैं जितनी भारतीय समाज में पाई जाती हैं। हिन्दू समाज में बाल विवाह का बड़ा प्रकोप है। कुछ जातियों में तो अत्यंत अल्पायु में

बाल विवाह का अन्त

बालक बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। इसका बहुत पुरा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह को रोकने का मंत्र मे पटना प्रयत्न केशवचन्द्र सेन ने किया था। १९३० ई० में 'शारदा एक्ट' पास कर के बाल विवाह का निषेध कर दिया गया। इस एक्ट के अनुसार बालक की अवस्था कम से कम १८ वर्ष और लड़की की अवस्था कम से कम १४ वर्ष की होनी चाहिये।

भारतीय समाज में पुरुषों को कई विवाह करने का अधिकार है। यथा कुप्रथा हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों में पाई जाती है। एक व्यक्ति को एक पत्निया होती है। ऐसी दशा में घर में कलह तथा अशांति फैल जाती है। बीरुची शताब्दी में इस प्रथा के विरुद्ध बहुत बड़े प्रदर्शन किये गये। इसका विशेष किया गया हिन्दू कोड बिल में बहू विवाह को रोकने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार बृद्ध विवाह या अनमेल विवाह को भी रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बहू-विवाह प्रथा

बहू-विवाह प्रथा फैल जाती है। बीरुची शताब्दी में इस प्रथा के विरुद्ध बहुत बड़े प्रदर्शन किये गये। इसका विशेष किया गया हिन्दू कोड बिल में बहू विवाह को रोकने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार बृद्ध विवाह या अनमेल विवाह को भी रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है।

हिन्दू समाज में विधवाओं की बड़ी दयनीय दशा है। वह पुनः विवाह नहीं कर सकतीं। विधवायें बरबस सती करा दी जाती थीं। उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय के प्रयत्न से सती प्रथा का अन्त कर दिया गया। विधवा विवाह की ओर सब से पहले ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने ध्यान दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि विधवा विवाह हिन्दू शास्त्रों के विरुद्ध नहीं

विधवाओं की दुर्दशा में सुधार

पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता था और उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ा था। उन्हें कोई विश्राम काल तथा मनोरंजन का साधन प्राप्त नहीं होता था।

आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर भी उनकी व्यवस्था

अधिकों की कुल प्रबन्ध नहीं होता था। इन सब असुविधाओं की स्थिति में सुधार दूर करने के लिए १९२० ई० में अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई। सरकार ने मजदूरों

की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। स्वतन्त्र भारतीय सरकार ने मिल मालिकों और मजदूरों में होने वाले झगड़ों को दूर करने के लिये Trades Disputes Act पास कर दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने पेक्ट्री नियम भी पास किया। इन नियमों से कार्यावधि, साप्ताहिक अवकाश, दुर्घटना के समय इन्सुरेंस बीमा, प्राविडेन्ड फंड, पेन्शन आदि की व्यवस्था हो चुकी है और अर्थिक की उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध भी हो चुका है।

(ख) कला तथा संस्कृति का पुनर्जागरण

(१) भारत में साहित्य-प्रगति

आधुनिक भारतीय साहित्य विविध भाषाओं की सामूहिक उन्नति परिणाम है। विविध भाषाओं में हिन्दी का स्थान प्रमुख है। हिन्दी देश की अति प्राचीन भाषा है परन्तु आरम्भ में हमें हिन्दी में क्या परम्परा ही मिल सकती है। हिन्दी में परिमार्जित गद्य खड़ी-बोली में १६वीं शताब्दी के 'राज' में ही आया, जब कुन्ही सदासुखलाल, ईशा अरला खाँ, लखू लाल सटल मिश्र ने गद्य में अपनी रचनाएँ करना शुरू किया। राजा शिवजी महाराज हिन्द के उद्' से भरे हिन्दी गद्य के उत्तर में राजा लक्ष्मणजी महाराज हिन्दी गद्य में रचनाएँ की और उसके बाद तो हिन्दी के आकाश में भार-हरिचन्द्र का उदय हुआ जिन्होंने हिन्दी की आधुनिक गद्य शैली का निर्माण किया। हिन्दी गद्य के परिमार्जन में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और रामचन्द्र शुक्ल की देन अमर रहेगी।

अब तो हिन्दी का साहित्य क्या गद्य, क्या पद्य सभी विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा पड़ता है। काव्य की ओर ध्यान दें तो हिन्दी में तीन

पायल दिलारि पड़ती है—रहस्यवाद, छद्मवाद, और प्रगतिवाद । रहस्यवादी

कवि प्रकृति में परमात्मा के दर्शन करता है जब कि छद्मवादी

कव्य निःकर्म में प्राप्ति प्राप्ति करता है । प्रगतिवादी रचनाओं से

पाठक में सुवर्धित क्रोध प्रदान होता है, उन में समाज की

दुर्दशा का सार्वजनिक विद्रोह और उस पर बहुत प्रहार देसने की झिल्ल

है । आदर्श के कवियों में लक्ष्मी के पक्षीर बन कर चलने की चाहत नहीं है ।

जहुन अलवार, रम, धनि आदि सभी क्षेत्रों में प्राचीन आचार्यों के बराबर हुए

रचना में ही न रह कर अपनी उन्मुक्त भावना को कव्य के कलेवर में भी उल्लेख

देना चाहते हैं । आधुनिक हिन्दी साहित्य में सुवर्धक कव्य की ही प्रधानता है ।

यद्यपि प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर सुलु महाकाव्य और लघु

काव्य भी लिखे गये हैं । आधुनिक हिन्दी कवियों में अग्रगण्य 'प्रभाद', मैथिली

राधा कुल, मुन्नेषानन्दन पन्त, हर्यकाल विद्यापी 'निराला' गणपती मिश्र

'निराला', मुन्नेषानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, हरिवंशराय कवचन, मंगल

चरण वर्मा, गान्धारी पन्त 'निन्दा' और 'निराला' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

'दुर्गा' गण में कदाही, उन्नेषान, नाटक आदि सभी अंग देसने की प्रवृत्ति

है । इन सभी क्षेत्रों में हिन्दी पर अल्ला का प्रभाव कार्यात्मक आधुनिक कव्य

में देखा जा सकता है । पणाल में पश्चिमी साहित्य

का प्रभाव फलतः में इस काल की रचनाओं में दर्शित

गया होता है । आधुनिक कदाचित्त में मानविक, धर्म

नैतिक, धार्मिक, धर्मिक, 'निराला', सभी सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है ।

'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक में 'मानी कवियों की कदाचित्त' के लेखक सुदी

हृदय कदाचित्त की नाम 'निराला' है, 'निराला' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

रचनाएँ लिखी हैं । 'दुर्गा' के कदाचित्त में आधुनिक लेखकों ने अनेक

उपन्यासों का आरम्भ हिन्दी में बहुत देर से हुआ। इन में सर्वप्रथम १८१३ में प्रकाशित प्रेमचन्द के "सेवा' सदन" का नाम उपन्यास है। बाद में तो प्रेमचन्द ने और भी अनेक मौलिक और कोटि के उपन्यास हिन्दी को भेंट किये। प्रसाद के "काल" "तितली" जैसे उपन्यास उनकी अपनी शैली के कारण अमर रहेंगे। मधुसूदन वर्मा, विश्वंभर नाथ कौशिक, यशपाल, अरक और अज्ञेय आदि के हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में सब्र ही गिने जा सकते हैं।

नाटकों का आरम्भ हिन्दी में मारतेन्दु के "सत्य हरिश्चन्द्र," "बती," "नील देवी" आदि से होता है। उन्होंने संस्कृत और बंगला के नाटकों के अनुवाद भी किए। प्रसाद के काव्य प्रधान एवं ऐतिहासिक नाटक सामग्री पर प्रकाश डालने वाले नाटक हिन्दी में अपना स्थान रखते हैं। हिन्दी के नाटकों पर बंगाल के द्विजेन्द्रलाल तथा पश्चिम के इन्सन, बर्नार्ड शॉ और एच० बी० वेल्स आदि का बहुत प्रभाव है। आजकल जैसे उपन्यास की बगह बहानी अधिक पसन्द की जाती है वैसे ही समयाभाव और रंगमंच की सुविधा की दृष्टि से पहले के पांच या छह अंकों के नाटकों के स्थान पर छोटे एक-दो नाटक अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।

साहित्य की रचना के साथ ही समालोचना भी आवश्यक है। इस में आचार्य द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, राममहन्तर दास, मिथुनचन्द्र, राम वर्मा, गुलाब राय, नन्ददुलारे वाजपेयी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं,

इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गधारा के साथ हिन्दी के साहित्य का विकास मिलता-जुलता हुआ आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि पारचात्य भाषाओं के साहित्य समकक्ष आने के लिए हिन्दी को अभी बहुत कुछ करना है तो भी यह निश्चय है कि हिन्दी साहित्य अत्यन्त शीघ्र ही और हिन्दी में सभी की साहित्यिक अभिव्यक्ति की शक्ति है।

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य कई समुन्नत भाषाएँ और भी हैं जिनमें बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल मुख्य हैं। अठारहवीं शताब्दी के अ

उर्दू साहित्य की उन्नति हुई ! शुरू में शास्त्री (कस्ति) ही लिखी जाती थी ।

गानिक, अकरर, हाली, इक़्बाल, ज़ोरा, यक़्बल, मुस्र
 उर्दू भाषा की रहनावादी, हागर निज़ामी और शिरीनल आदि कवियों के
 प्रगति नाम उर्दू साहित्य में अमर हैं । उर्दू का गद्य-साहित्य बहुत
 विकसित नहीं है । उल्हास और नाटकों की कमी है, यद्यपि
 मन्नालोचना में पर्याप्त प्रगति हुई है । हैदराबाद के उस्मानिया विश्व विद्यालय
 और दिल्ली के अजुमने-तख़्को-ए-उर्दू तथा जामिया मिलिया ने उर्दू में कई
 अनुवाद और नई रचनाएँ प्रकाशित की हैं । पाकिस्तान के अलग हो जाने से
 भारत में उर्दू का विकास बहुत भीमा पड़ गया है ।

भारत की भाषाओं में बंगाल का साहित्य बहुत सम्पन्न है । परिचामी
 प्रकाश के बारण आधुनिक प्रकार की अनेक रचनाएँ इस देश में अब से पढ़ें
 बंगाल में ही हुईं । बरिमानन्द चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र और
 बंगाल साहित्य रचोदनाथ टागोर के अमर उपान, बंग और साहित्य
 ने देश विदेश में बहुत ख्याति प्राप्त की है । रवीन्द्र नाथ की
 मनु १९१३ में प्रसिद्ध गीत संग्रह "गीताञ्जलि" पर भारत का सर्व से बड़ा साहित्य
 पुरस्कार "नेरेल छात्रक" प्राप्त हुआ था । भारत के अन्य किसी साहित्यकार
 को अब सम्मान अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

मराठी भी भारत की प्रमुख भाषाओं में से है । महाभाट्ट में भागीरथ,
 लक्ष्मीनाथ और 'द्वन्द्व' की भावनाएँ बहुत दृढ़ हैं । साप्ताहिक रूप से मराठी
 साहित्य में इन सब का सर्वाधिक महत्त्व है । मराठी के धार्मिक व पौराणिक
 कथा और नाट्य का इस की अनेक रचनाएँ भारत की कर्तव्य रचनाओं में
 गिनी जाती हैं ।

गुजराती भाषा की लक्ष्मी का नाम उन्नीस है । एक कथा भी यह है
 पूर्ण है । यह द्वन्द्व गुजराती साहित्य की सर्वोच्च भाषा है । गुजराती
 साहित्य में, कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, आदि सभी प्रकार के साहित्य
 मर्यादा अत्यन्त है । गुजराती साहित्य में सर्वोच्च साहित्य है । साहित्य
 साहित्य के गुणों के अनुसार कथा अत्यन्त है । साहित्य साहित्य के अनुसार

मरत्व रखती है। गीजी भार्गे ने बालकों के लिए उच्च कोटि के सरल सखन के द्वारा बहुत ख्याति प्राप्त की थी।

दक्षिण की भाषाएँ उत्तर भारत की भाषाओं से भिन्न हैं क्योंकि वे विकास द्विविध भाषाओं से हुआ है। परन्तु भाषा की भिन्नता होते हुए भी साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय दृष्टि से दक्षिण प्रदेश भारत का अभिन्न अंग रहा है इसलिए, दक्षिण की साहित्य-संस्कृतियों उत्तर भारत की तरह की धाराएँ बहती रही हैं। तमिल भाषा के उन्नत सभ्यता में सामाजिक और धार्मिक साहित्य की प्रपातता तो थी ही, अब राष्ट्रीय मुख्यतया दिखाई पड़ती है। तमिल की कहानियाँ सारे भारत में प्रसिद्ध रही हैं। मलयालम की छोटी छोटी कविताएँ और कहानियाँ साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। कन्नड़ के गीत-काव्य बड़े मनोरम हैं।

(२) भारत में विज्ञान

सन्धे समय तक प्रयास नहीं हो पाने से हम पश्चात्त्य देशों की वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ गये। फिर भी आधुनिक युग में हमारे प्रखर विज्ञानवेत्ताओं ने अपने अनुसंधानों से देश को गौरवान्वित किया है। रसायनशास्त्र (Chemistry) में शोध कार्य का समारम्भ आधुनिक भारतीय रसायनशास्त्र के पिता आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने किया। उनका कार्य प्रकाशरासायनशास्त्र के ऐद्वान्तिक क्षेत्र में था। रासायनिक क्रियाओं पर किरणों के प्रभाव के सम्बन्ध में डा० नीलरत्न धर के तथा विद्युत् स्फूर्ति प्रकाश द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में प्रोफेसर जोशी के प्रयोग अनुसंधान प्रख्यात हो चुके हैं। डा० शान्तिस्वरूप भटनागर के कार्य उल्लेखनीय हैं। औद्योगिक उपयोग के कई सुधार तो उन्होंने दिये ही। मिट्टी के तेल का प्रकाश बढ़ाना, ऐसा मोम तैयार करना, जिसमें गंध न बानस्पतिक तेलों से मशीनों की चिकनाई के लिए तेल बनाना, परन्तु अशुद्धों और उनके चुम्बकीय गुणों के सम्बन्ध में उन्होंने जो शोध-कार्य वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कई भोजन-पदार्थों के तत्वों की खोज के लिए भी रासायनिक अनुसंधान किये हैं।

भौतिक विज्ञान (Physics) में भाग्यवश में अत्यन्त उच्चकोटि के अनुसंधान किये गये हैं। बनस्पति विज्ञान में डा० जगदीशचन्द्र बसु ने विस्फ-जनक कार्य किये हैं। भौतिक विज्ञान में भी उन्होंने भारत का नाम चमकाना, रेडियो तरंगों के गुणों की खोज की और उसके लिये यत्न बनाये। डा० मेघनाद साहा ने अणु विष्फुग्ण के सम्बन्ध में एक नये सिद्धान्त (Theory of Thermal Ionisation) का आविष्कार किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के वायु मण्डल की गैसों के परमाणु विद्युत्तन्मय हो जाते हैं और इसी से उनके रश्मि-चित्र की कुछ रेखाएँ अपेक्षित रूप में स्थूल दिखाई पड़ती हैं। ज्योति-विज्ञान के रहस्योद्घाटन में डाक्टर डी० एस० कोटारी के नक्षत्र सम्बन्धी अनु-संधान बड़े सहायक हुए हैं। प्रकाश के क्षेत्र में 'रमन प्रभाव' (Raman Effect) नामक सिद्धान्त बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, इस खोज का श्रेय डा० चन्द्रशेखर वेंकटरमन को है। डा० रमन को इस पर नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था।

डा० जगदीशचन्द्र बसु का नाम ऊपर भौतिक विज्ञान के संबंध में लिया जा चुका है। उनके अनुसंधान बनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्व रखते हैं। उन्होंने अपने बनाये हुए यंत्रों द्वारा प्रमाणित और प्रदर्शित किया कि बनस्पति में भी हृदय की घड़कन, नाड़ियों द्वारा रक्त का प्रवाह और मस्तिष्क आदि होते हैं तथा उस पर भी 'सर्दी', 'गमी', 'ज्वर', 'मादक द्रव्य' आदि के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। भूमि में गड़ी हुई बनस्पतियों के वर्गीकरण तथा पुष्प-विभाजन के सम्बन्ध में डा० बीरबल साहनी ने जो प्रयोग किये वे पुरातन की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९वीं और २०वीं सदी में हमारे देश में विज्ञान के निम्न निम्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। सन् १९४१ में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् स्थापित की गई जिस के उद्भावधान में शोध-रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक प्रयोग और खोज कार्य के लिए और भी बनाई गईं—जैसे—एम्बिकन्वर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूणा, इन्स्टीट्यूट बंगलौर और कोलेट्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देराडून।

(२) भारतीय कला

भारतीय कलाकार 'कला के लिए' के सिद्धांत के समर्थक नहीं सकते हैं। प्राचीनकाल में वे 'कला मोक्ष के लिए' सिद्धांत को मानते थे। लिए भारतीय कला प्रतीकात्मक (Symbolic) है। गूढ़ से गूढ़ वस्तुओं को मूर्चरूप प्रदान करने की सफलता पर ही उसकी श्रेष्ठता निर्भर है।

अंग्रेजों से सम्पर्क हो जाने के बाद जहाँ एक ओर भारतीय कला पड़न हुआ वहाँ दूसरी ओर नये ढंग की कला का विकास हुआ। श्री ई. बेवेल ने—जो कि कलकत्ता कला के

आधुनिक आचार्य थे—प्राचीन काल की नये भारतीय चित्रकला में लाने का प्रयास किया। श्री अचनीटोगोर की सहायता से बंगाल में कला के प्रति पुनः अनुराग पैदा हुआ।

(१) बंगाली चित्रकला—इस कला केन्द्र के प्रेरणा बिन्दु अराबपूत व मुगल चित्रकला थी। उसका विषय रामायण, महाभारत, गीता, जमर सैयाम थे। इन कलाकारों ने 'पाटर कलर' का प्रयोग किया और ईरानी व जापानी कला से प्रेरणा लेते रहे। प्रसिद्ध कलाकारों में अचनीटोगोर, मन्दलाल बोस, अन्दुल रहमान जुगताई, देवीप्रसाद चौधरी आदि प्रसिद्ध चौधरी ने पूर्वी व पश्चिमी कला का समन्वय किया। पुलिन बिहारी म. सिद्धार्थ तथा मीरा को चित्रित किया। प्रमोदकुमार चटर्जी ने डिमाय शरण ली। इनकी प्रेरणा से सारे देश में नवीन कलाकारों ने जन्म लिया।

(२) बाम्बे कला केन्द्र—आधुनिक भारतीय चित्र कला का केन्द्र बम्बई है और बम्बई स्कूल आफ आर्ट व जे० जे० स्कूल आफ आर्ट क्षेत्र है। प्राचीन व नवीन कला के समन्वय का श्रेय इसी कला केन्द्र प्रकृति, अकृता, मुगल व पश्चिमी देशों की कला की परम्परा इस कला बनाये रखी।

(३) आधुनिक कला—भारतीय चित्र कला में नवीनीकरण, क. श्री गणेशनाथ टोगोर, श्री रवीन्द्रनाथ टोगोर, श्री जैमिनी राय आदि को दिया है। रेखाचित्र, तैल चित्र, पाटर कलर व अन्य प्रकार के साधनों द्वारा अंकित किए गए।

मूर्तियाँ भावनाओं की प्रतिरूप होती हैं। अतः हर युग में मूर्तियों का निर्माण हुआ है और मनुष्य की भावनाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का चित्र बनाया गया है। भारत में मूर्तिकला अति प्राचीन है। हिंदू मूर्तिकला भारत के पराभव के बाद धीरे-धीरे मूर्तिकला की रचना बन्द हुई। मुगलकाल में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय कलाकार देवी देवताओं की मूर्तियों व प्रसिद्ध महापुरुषों की मूर्तियों तक ही सीमित रह गये। पशु, प्रकृति व अन्य विषयों की मूर्तियाँ नहीं बनाई गईं। आधुनिक युग में तो सिर्फ सिनेमा क्षेत्र में कुछ नयी प्रकार की मूर्तियाँ बनीं। अन्यथा बीर व महापुरुषों, शहीदों व बरत (Bust) मूर्तियाँ ही बनने लगीं। इससे मूर्तिकला का क्षेत्र सीमित हो गया।

भारतीय स्थापत्य कला का इतिहास अति प्राचीन है। हर युग में लोगों के रहने के लिए एहों की आवश्यकता होती थी, पूजा के लिए मंदिरों की आवश्यकता होती थी और अन्य प्रकार के एहों की बरत स्थापत्य कला होती थी। जिस युग के ऐसा सामाजिक ढांचा होता था उसी प्रकार की स्थापत्य कला का चित्रण होता था।

आधुनिक युग में स्थापत्य कला में विज्ञान का हाथ अधिक है। व्यक्ति व कारीगरों का हाथ कम है। अंग्रेजी काल में पश्चिमी देशों की स्थापत्य कला भारत आई। सुन्दर भवन, अटालिकाएँ सीमेंट व चूने के गारे के भीतर अति सुन्दर दिखाई देती हैं। बाह्य सुन्दरता व सादगी अधिक है। आंतरिक पच्चीकारी व सजावट कम है। बलकचे का बिकटोरिया मेमोरियल, देहली का सचिवालय और जोधपुर का डिग्वेल पैलेस इस कला के नमूने हैं।

(ग) भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन

से १८५७ तक अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत के मानचित्र को बनाया। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक व धार्मिक क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव भारत भूमि पर होने लगा परन्तु स्वतंत्रता के प्रेमी अंग्रेजों के इस प्रकार के शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने लगे। १८५७ की सशस्त्र क्रांति भारतीयों के स्वतंत्र भावनाओं का बाह्य रूप थी। इस क्रांति को अंग्रेजों ने

सैनिक विद्रोह माना है। इसे भारतीयों का ग़दर मान कर भारतीयों के देशद्रोहिता का पद दिया है परन्तु यह प्रथम क्रांति थी जब कि समूचे भारतीय विचार में अंग्रेजी सत्ता से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की भावना प्रबल हो रही। इस क्रांति के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित थे।

(१) राजनैतिक कारण—लार्ड डलहौजी जो कि उस समय (१८५६) भारत का गवर्नर जनरल था, गोद न लेने की प्रथा (लेप्स नीति) निरकर देशीय राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने लगा।

मुगल बादशाह बहादुरशाह को गद्दी से अलग कर देना क्रांति का आह्वान था। मुगल बादशाह भारतीयता का प्रतीक बन चुका था।

अवध का अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना वहाँ के तालुकेदारों को बुरा लगा।

पेशवा, नाना साहिब, अवध का मंत्री अहमदउल्लाह, तांतिया जगदीशपुर का शासक कुंवरसिंह दिल्ली निवासी बन्देवसिंह आदि ने भारत अंग्रेजों को निकालने की योजना जनता में फैला रखी थी।

(२) आर्थिक—१. कुटीर व्यवसाय के अन्त हो जाने से भारी बेकारी फैल रही थी।

२. इनाम में दी गई भूमि को अंग्रेजी सरकार अपने अधिकार में लगी।

३. किसानों पर सामंतों व जमींदारों के अत्याचार का सहारा सरकार दे रही थी।

४. कई देशीय राजाओं की सेना सैनिक राज्य विलय के बाद हो गई।

५. भारत का कच्चा माल भारत से बाहर भेजा जाने लगा और भारत में अकाल व भुलमरी बढ़ने लगी।

(३) सामाजिक व धार्मिक—१ भारत की जनसंख्या अत्यधिक सामाजिक मुद्दों के विषय हो गई क्योंकि मुद्दों के पीछे सामाजिक संगठन को देने की व्यवस्था थी।

२. सभी जगह का चन्द कर लाना, राज व नर राज का विजय प्रद्वै समाज के विरोधी जन समाज के लिए ।

३. राज व नर राज के मारने में दुष्का, दुष्का का जन दुष्का के लिए समाज के दुष्का के लिए ।

४. नरिनी विजय ने मागीनी में मागी विजय कर दी ।

इसके धर्म का प्रचार, मिशनरियों को राजकीय स्थापना व हिन्दू व मुसलमानों को ईसाई बनाने की योजनाएं लागू की गईं ।

(५) मैनिङ—१. भारतीय मैनिङ व अमेरीकी मैनिङ ने भेदभाव, मान पाठ में, रहन रहन में व राज में अन्तर ।

२. भारतीय मैनिङ को बाइबिल का अध्ययन कराया जाता था ।

३. उनको दाढ़ी मूढ़ गाढ़ करने व साक्षात् करने की शिक्षा थी ।

४. उनको इच्छा के विरुद्ध उन्हें विदेश व समुद्र पार भेजा जाता था जो उनके धर्म के अन्तर्गत था ।

५. इस समय भारत में २,२३,००० भारतीय सिपाही और ४४,३२२ अमेरीकी सिपाही थे । भारतीयों की सराया अधिक होते हुये भी उन्हें ऊंचे पद नहीं दिये जाते थे ।

६. अमेरीक इस समय क्रिपिया, मिश्र व चीन में हार रहे थे—भारतीय सैनिकों को विश्वास होने लगा कि वे अमेरीकों पर विजय प्राप्त कर भारत को स्वतन्त्र कर सकते हैं ।

७. नये कारखानों ने जिन में कहा गया कि गाय व सूअर की चर्बी है और बिन्दु मुँह से खोलना पड़ता था, क्रांति की आग लगा दी । सैनिकों ने इस प्रकार के कारखानों को प्रयोग में लाना अस्वीकार किया ।

क्रांति के प्रधान चिन्ह १८५७ में बंगाल के बैरकपुर सेना में दिखाई पड़े जब कि उन सैनिकों ने नए कारखानों का प्रयोग नहीं किया । १० मई १८५७ को मेरठ के सिपाहियों ने भी इस प्रकार का विद्रोह किया । दरद देने पर सैनिकों ने अमेरीकी अधिकारियों को मारकर मेरठ पर अधिकार कर

लिया। धीरे-धीरे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर भांसी, आदि भागों में क्रान्ति की लहर फैल गई। बहादुरशाह द्वितीय को पुनः दिल्ली का शासक बनाया गया। भांसी रानी लक्ष्मीबाई स्वतन्त्रता के युद्ध में रणक्षेत्र में लो गई। नाना साहब, तॉपि टोपे आदि नेताओं ने क्रांति की सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया। पं. अंग्रेजों की सेना के आगे जिसे अनेक देशद्रोही भारतीय शासकों का सम प्राप्त था वे टिक न सके। क्रान्ति दबा दी गई। यद्यपि क्रांति असफल परन्तु इसका महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीयों पर पड़ा।

१८५७ की क्रांति के बाद भारतीयों में पुनः राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई। युवकों ने अराजकतावादी विचारों का सहारा लिया। वृद्धों व समझदार लोग संवैधानिक तरीका अपनाया परन्तु सब भारतीयों में राष्ट्रीयता की झड़ूट भा भर चुकी थी जिसकी वशी १८५७ की क्रांति में थी। राष्ट्रीयता की उत्पत्ति कई कारण हो चुके थे जिनका प्रभाव भारतीय विचारकों पर पड़ा।

(१) धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव—१९वीं शताब्दी के मध्य अन्त काल में भारत की सामाजिक व धार्मिक स्थिति का पुनः समेटन करने प्रयत्न राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज ने, दयानन्द के आर्य समाज ने, बीसेन्ट के थियोसोफीकल समाज व स्वामी विवेकानन्द के रामकृष्ण परमिशन ने किया। इन सब धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव यह हुआ कि भारत एक नवीन जागृति प्रारम्भ हुई। यहां के निवासियों में आत्मविश्वास तथा शौर्य के भाव जागे। राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार किया।

(२) इसी समय यूरोप में कई विद्वानों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर शोध कार्य किया। अपनी खोजों के फलस्वरूप उन्होंने १९वीं शताब्दी के महान् अतीत को सब के सामने रखा, हमारी सम्मान की भावना ज हमें यह लगने लगा कि हमारी सभ्यता के सम्मुख यूरोपीय सभ्यता नड़ी है।

(३) अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव—विदेशी भाषा के प्रयोग से १९वीं शताब्दी में एक बोलने से ले कर दूसरे बोलने में शिक्षित समुदाय में भाषा की एक स्थापित हो गई। इसी भाषा के द्वारा भारतीयों का राष्ट्रीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उदारवाद आदि विचारों से परिचय हुआ। भारत में भी इसी प्रकार के विचारों का वातावरण पैदा करने की भावना उत्पन्न हुई।

(१) देश में गणना की स्थापना—सबसे नीचे के मातृ विभाग के एक-एक गणपूर्व भाग गणनीय दृष्टिकोण में एक इकाई हो गया। देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के आर्थिक सम्पर्क में आये। सबेरे शासकों ने आर्थिक संशोधन तथा वैज्ञानिक दृष्टि में भाग में जनजात के मातृनी में कृषि, की सी पशु पक्षी में उस में यह जान दिया कि एकता की माना संगठित हो गई।

(२) आर्थिक कारण—(अ) कृषि व्यवस्था के अन्त हो जाने में बेकारी फैलने लगी।

(आ) भारत का आर्थिक संशोधन सबेरे नीचे के हित में होने लगा।

(इ) खेती में कोई उन्नति नहीं हुई—कमीशनी तथा के अलग किसान भूमि न हो गए।

(ई) सरकारी उन्नत पक्ष पर भारतीयों को स्थान नहीं मिलता था।

(उ) अक्षय की भयङ्करता का भय हमेशा भारतीयों को लग रहा था।

(५) समाचार पत्र व साहित्य—देश की दुर्दशा की ओर जनजात का ध्यान आकर्षित करने में समाचार पत्रों ने बहुत सहयोग दिया। भारतीय पत्र सरकारी नीति के आलोचक थे इन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्वतन्त्रता पर कई नियम बना कर कुटाघात किया। भारतीय साहित्य ने भी राष्ट्रीय विकास में सहायता दी। बंकिमचन्द्र के उपन्यासों में सर्वत्र स्वतन्त्रता की महिमा गाई गई।

(६) अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति घृणा—योरपीय लोग भारतीयों को असभ्य समझते थे। वे उनसे अलग रहते थे। भारतीयों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण योरपीय लोगों का जीवन समझा जाता था। अंग्रेजों का काम भारत में आ कर आनन्द करना है न कि यहां के निवासियों का हित साधन अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के कारण भारतीयों में भी उनके प्रति घृणा, असन्तोष तथा घोर की भावना जाग्रत हुई।

(७) लार्ड लिटन का शासन—लार्ड लिटन (१८७४-१८८०) ने अपने ५ साल में ऐसे काम किए जिस से भारत में असन्तोष और बढ़ा।

१. १८७७ का दरबार जबकि लोग अकाल के प्रास हो रहे थे ।
२. द्वितीय अफगान युद्ध में करोड़ों भारतीय रुपया खर्च किया गया ।
३. भारतीय समाचार पत्रों पर 'बन्धन ऐक्ट' लगा कर उन की स्वतन्त्रता छीन ली ।
४. इंग्लैण्ड की कपड़े की मिलों के लाभ के लिए भारत से कच्चे कपड़े निर्यात पर कर उठा दिया ।

५. आर्म्स ऐक्ट द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किये हथियार रखने भारतीयों को दण्ड दिया और अंग्रेजों पर यह कानून लागू नहीं किया ।

(६) लार्ड रिपन का उदारवादी शासन—१८८० में लार्ड रिपन भारत का वायसराय बना । उसने (Local self Government) स्थानीय स्वशासन की नींव डाली जिससे भारतीयों में स्वशासन का अनुभव होने लगा । समूचे भारत में स्वशासन की मांग वे करने लगे ।

(१०) इलवर्ट बिल—भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के सुप्रीम करने का अधिकार नहीं था । १८८३ में लार्ड रिपन के कौंसिल के कांसलर सदस्य इलवर्ट ने एक बिल द्वारा यह भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया । पर भारत में अंग्रेजों ने एक तूटान खड़ा कर दिया । बिल पास न हो सका । पर इससे भारतवासियों ने यह समझ लिया कि अंग्रेजों से न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है, उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है ।

उपसुक्त कारणों से भारत में राजनैतिक चेतना बढ़ती गई और १८८५ में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में संगठित हुई । /

सन् १८८५ में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई । श्री ए० सी० बहम ने भारतीय सिविल सर्विस से रिटायर्ड हो जाने के बाद भारतीयों को राष्ट्रीय विचारों को संगठित करने का प्रयास किया । इस राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रयास ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया जिस का प्रथम का जन्म सम्मेलन बम्बई में श्री उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता हुआ । उस समय के वायसराय लार्ड डार्लिन का भारतीयों का इस कांग्रेस को प्राप्त था । लाला लाजपत राय का कहना है कि बहम ने

को स्थायी बनाने के लिए नए कानून बनाए जिस से राष्ट्रीय आंदोलन कुं जा सके। यूनीवर्सिटी के अनुसार विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर के राष्ट्रीय विचारों की शिक्षा को रोकना चाहा। बंगाल के दो भाग (१९०५) कर के के उत्तेजित राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करना चाहा।

बंग भंग (१९०५) के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नवीन भा का संचार हुआ। बालगंगाधर तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' का नारा बुलंद किया। कांग्रेस में गरम दल, जो १९०५-१९२० तक स्वराज्य की मांग करते थे और नरम दल, जो कि अंग्रेजों का इतिहास से शासन में हाथ बटाने की मांग करते थे, पैदा हो गए।

बंगाल में बंग भंग आंदोलन प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस नेतृत्व में यह आंदोलन चला। अंग्रेजों की माल का बायकाट व दुकानों पर धरिये प्रारम्भ हुई। इसी समय बंगाल, पञ्जाब और देश के अन्य भागों में मराठा आदि के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। देश के बाहर भी कुछ क्रांतिकारी संगठन होने लगे जो भारत में हथियार आदि भेजते थे। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने में बुराई तथा बर्बरता का पूर्ण उपयोग किया।

१९०६-१९०७ का वर्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण १९०७ की सूरत कांग्रेस में कांग्रेस के दो दल गरम व नरम अलग अलग हुए जिस से कांग्रेस की शक्ति को पूरा धक्का लगा। और इसी काल में अंग्रेजों की सहायता पा कर भारतीय मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का संगठन कर अलग २ चुनाव क्षेत्र की मांग की। अराजकता व क्रांतिकारी शक्तियों को रोक के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाये। अलबार्थों की स्वतन्त्रता रोक दी और सम्मेलन करने पर रोक लगा दी फिर भी भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ गया। अतः सरकार ने शिक्षित वर्ग को प्रसन्न करने के लिए १९०६ में Indian Council Act पास करके भारतीयों को शासन व असेम्बलियों में भागी की सुविधा प्रदान की परन्तु इस कानून में भारतीयों को विचार प्रणेत करने का शासन की बागडोर देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

१९१४-१९१६ के महायुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों की साथ पूर्ण सहयोग किया। अंग्रेजों ने यह विरवास दिया कि युद्ध समाप्त

बाने के बाद वे भागत को आपनिवेशिक स्वराज्य दे दगे । अतः भारत के स्व
दलों ने क्रांतिकारियों को छोड़ कर सरकार की युद्ध नीति का सहयोग किया ।
युद्ध के दौरान में तिलक जेल से छोड़ दिए गए । श्रीमती-एनी बिसेन्ट ने 'होम
रूल' आन्दोलन प्रारम्भ किया । लखनऊ अधिवेशन (१९१६) में गगन व नरम
दल एक हो गए । १९१६ की कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ
सहयोग किया ।

युद्ध समाप्ति के बाद आपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर १९१६ का
Government of India एक्ट मिला जिसके अनुसार भारतीयों को
रा शासन प्रणाली मिली वह भी अंग्रेजों के नेतृत्व में । राष्ट्रीय कांग्रेस ने
इस का विरोध किया । जिन कांग्रेसी नेताओं ने इसे अपना लिया उन्होंने कांग्रेस
से अलग हो कर Liberal party बनाई । क्रांतिकारी दल ने इसे खूबी की
टोकर का बिल समझ कर अपनी कार्यवाही पहले ने अधिक उग्र कर दी ।
इस पर सरकार ने Rowlett Bill बना कर देशभक्तों को मृत्युदण्ड देना शुरू
किया । देश भर में इस बिल का विरोध हुआ । बिल के विरुद्ध जो आन्दोलन
हुआ वह कांग्रेस के इतिहास में एक नया चरण था । १९१६-१९२० से भारत
के राजनैतिक क्षेत्र में, गांधी जी का आगमन हुआ और स्वराज्य प्राप्ति के नए
साधन व नए उद्देश्य आके गये ।

१९२० के बाद इस आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी (मोहनदास
करमचन्द गांधी) के कंधों पर पड़ा । भारतीय राजनीति के क्षेत्र में आने के पहले
गांधीजी अपने अनेविचारों व सिद्धांतों का प्रादुर्भाव दक्षिणी
गांधी युग अफ्रीका की रंग भेद की नीति के विरुद्ध कर के सरलता प्राप्त
कर ली थी । उनका राज्य असहयोग था और उनका नारा अहिंसा
व सत्य था । अतः वही सिद्धान्त व नारे भारतीय राजनीति क्षेत्र में लगा कर
उन्होंने राष्ट्रीयता के आंदोलन में स्फूर्ति व शक्ति फूंक दी । १९२० से १९४७
तक का राष्ट्रीय आंदोलन उन के व्यक्तित्व पर ही प्रभावित था; अतः उस युग
को हम गांधी युग कहते हैं । राष्ट्रीय आंदोलन के २२ वर्ष तक १९२०-१९४७
गांधीजी कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति बने रहे । १९४२-१९४७ तक कांग्रेस पर

का प्रभाव बना रहा पर अन्य राजनैतिक दल जो पहले उनके नेतृत्व स्वास रखते थे, अलग हो गये और अगरे दृष्टिकोण से भारत की स्वतन्त्रता करने लगे। अतः गांधी युग का वास्तविक इतिहास १९४२ तक ही चलता है।

रीलेट एक्ट के द्वारा भारत के देशभक्तों को मृत्यु दण्ड देने के अंग्रेजों ने कई उदारवादी भारतीयों को भी अपने विरुद्ध कर दिया। देशभक्तों ने इस कानून के विरुद्ध हड़तालें हुईं। सरकार ने दमन नीति से इस आन्दोलन को कुचल देना चाहा। पंजाब के अलियावाले बाग में जो सभा हुई—२०, अक्रिया पर गोलिया चलाई गईं। इस हत्याकाण्ड ने देश भर में आन्दोलन के विरुद्ध असहयोग की भावना पैदा दी। मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे थे क्योंकि टर्की में मुसलमानों के विरुद्ध अंग्रेज इसी प्रकार नीति अपना रहे थे और तिलान्त आन्दोलन चला रहे थे। गांधीजी ने आन्दोलन में सहयोग देना आरम्भ किया।

१९२० की कलकत्ते की कांग्रेस के मामले गांधीजी ने अंग्रेजी सरकार के असहयोग करने का प्रस्ताव रखा। बहुमत ने उसे स्वीकार किया। इस प्रस्ताव पर गांधीजी ने कांसिल प्रवेश का विरोध किया व १९१९ एक्ट के

असहयोग का आदेश दिया। गांधीजी का प्रभाव नागपुर के असहयोग में भी रहा। फिर तो असहयोग की लहर देश भर में फैलने लगी। जेल गृह मन्त्रि बन गया, कालेज व स्कूलों में हड़ताल होने लगीं। बकीलों ने बकायत छोड़ी, देशभक्तों ने उपासना शुरू की। स्वदेशी विचारों का प्रचार हुआ। १९२१ में प्रिंस आर्यभट्ट भारत आए। इङ्गलैंड द्वारा उनका स्वागत हुआ। आन्दोलन जोरों पर चला परन्तु चीरी-चीरा के स्थान पर २००० की भीड़ ने पुलिस घातों को जलवा

ब्रिजमें २१ आदमी मर गए। यह घातावरण हिंसात्मक था अतः गांधीजी ने यह आन्दोलन रद्द कर दिया। गांधीजी को भी ६ वर्ष की सजा मिली। स्थिति आन्दोलन में बनना निराशा हो गई। जो लोग गांधीजी के पक्ष में थे वे कांग्रेस से अलग हो गये, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के दामोदर सावरकर हिन्दू महासभा में चले गए। कांग्रेस के प्रभावहीन होने पर लीग व हिन्दू महासभा ने साम्प्रदायिक भगड़े फैलाने शुरू किये।

कमरेस के कुछ प्रमुख व्यक्ति कौमियों में जा कर अंधेरी सरकार के कार्यों में गंभीर अटकना आरम्भ करना चाहते थे। उन्होंने स्वयंसेवक दलों का निर्माण किया। इनके नेता भी भारतीयान नेहरू, जिनगन्ध-
'स्वराज्य दल' व दान व मिहलभाई पटेल आदि थे। १९२३ में इन कार्य-
माइमन कमोरान ने अपना कार्य करना आरम्भ किया। कौमियों में जा कर
इस दल ने अंधेरी सत्ता को हिलाना चाहता पर असफल
रहे। १९०७ में मजदूरों का संगठन किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
कमरेस के जन्म से मजदूर संगठित हो कर राष्ट्रीय कमरेस में सहभाग देने लगे।
१९१६ के Government of India Act के अनुसार १० वर्षों बाद एक
कमीशन भेजा जाने वाला था, जो यह जांच करता कि यह कानून कहां तक
सफल हुआ। अतः १९२६ में मन मोहन नाइमन के नेतृत्व में एक कमीशन
नियुक्त हुआ। इसमें एक ही भारतीय सदस्य नहीं था अतः कांग्रेस ने इस
'साइमन कमीशन' का विरोध किया। इस विरोधी आन्दोलन में भारतीयों की
राष्ट्रीय भावना पुनः उमड़ गई।

१९२६ में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया
गया। २६ जनवरी १९२० को देश भर में स्वाधीनता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई।
१८ मार्च १९३० को गांधी जी की प्रसिद्ध दण्डी यात्रा
गोलमेज कांफ्रेंस आरम्भ हुई जिसमें नमक कानून तोड़ा गया। देश
भर में आन्दोलन चला। गांधी जी पकड़े गये। इसी
मनम नाइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने आप में भी का कान
किया। अंधेरी सरकार ने कांग्रेस के अलावा सब दलों की एक गोलमेज सभा
लन्दन में की। यह सभा १९३१ में हुई पर असफल रही। कांग्रेस की अनु-
पस्थिति से इसका कार्य न चल सका। १९२१ की दिसम्बर में द्वितीय गोलमेज
कांफ्रेंस हुई। इस में गांधीजी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बना कर भेजा गया।
परन्तु हरिजनों को हिन्दू न मानने पर गांधीजी ने विरोध किया। सभा फिर
भी असफल रही। भारत आते ही गांधीजी पकड़ लिए गए। फिर आन्दोलन
चला। दमन की नीति नंगी होकर नाचने लगी। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने
एक निर्णय दिया जिसे Communal award कहते हैं जिसके द्वारा हरिजनों

को घुसकुनुनाव क्षेत्र मिले। इस पर गांधीजी ने आमरण अनशन किया। हरिजन नेताओं ने बीच में पड़ कर पूना पेक्ट द्वारा हरिजनों को तो हिन्दू पर उन के लिये १० सीटें सुरक्षित कर लीं। १९३२ में तीसरी गोलमेज हुई जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।

१९३५-३६ ई०—गांधी इंग्लैंड समझौते के अनुसार १९३५ में तीसरी को स्वशासन देने के हेतु अंग्रेजों ने कानून बनाया जिसे Government of India Act. कहते हैं। इस कानून के अनुसार भारतीय प्रान्तों को स्वशासन व केन्द्र में ऐसा संघ जो देशीय राज्यों व प्रान्तों से मिल कर बनने योजना रखी गई। कांग्रेस ने प्रांतीय भाग स्वीकार कर लिया परन्तु महात्मा गांधी अस्वीकार किया क्योंकि ये देशीय राज्य हमेशा से अंग्रेजों के पिछे हैं अतः उनमें भारतीयता की कमी बनी रही। १९३७ में प्रांतीय भाग अनुसार चुनाव लड़े गए। भारत के ११ प्रान्तों में से ८ प्रान्तों पर कांग्रेस प्रभाव हो गया। २ पर मुस्लिम लीग का था। पर बिना कुला प्रभाव कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल बनाए और पहला काम यह किया कि गवर्नमेन्ट को छोड़ दिया।

१९३८ में कांग्रेस के समावर्ति पद पर श्री महापञ्चदश बैठे हुए। वे युवकों के जंश के प्रतीक थे। अंग्रेजों की सरकार से पूर्ण मना प्राप्त ही उनका ध्येय था। वे गांधी जी से प्रभावित अवस्था में परन्तु का थे उनकी राय नहीं अपनाते थे। अतः धीरे धीरे अन्य नेता भी उन से अलग हो गए। त्रिपुरी कांग्रेस में उन्होंने स्वीकार दे दिया और एक दल Forward Block बनाया। इसी समय द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीयों की अनुमति प्राप्त किए भारत को अंग्रेजों के युद्ध में शामिल होने की पेशवा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमण्डल से पदत्याग कर दिए। मुस्लिम लीग ने देश भर में इस अवसर पर दिवस मनाया। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय महायुद्ध का विरोध किया। अखिल की सरकार ने सर गवर्नर बि'स को भारतीय नेताओं से सम्मानने व सम्मेलन के लिए भेजा। उन्होंने वहाँ नेताओं से बातचीत की। २७ मार्च १९४२ को उन्होंने यह योजना जो इंग्लैंड में लार्दे वे देव के रची। 'क्रिप्स योजना' की मुख्य बातें इस प्रकार थी :-

(१) भारत में युद्धोपयुक्त एक नवीन संघ (Federation) स्थापित किया जायेगा जो एक उपनिवेश (Dominion) राज्य होगा अर्थात् उसे ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों का पद प्राप्त होगा और उसे यह अधिकार करने का अधिकार होगा कि वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहे या नहीं।

(२) युद्ध समाप्त होते ही एक संविधान सभा बुलाई जायेगी। इस के लिये प्रांतों में १९३५ के अधिनियम के अनुसार नये चुनाव होंगे। उन प्रांतीय विधान-सभाओं (असेम्बलियों) के सदस्य अपने-पै से संविधान सभा के सदस्य चुनेंगे जिनकी संख्या अपने निर्वाचकों की संख्या का १/२० होगी। इस सभा में देशी नगरीयों के प्रतिनिधि उनके राज्यो की जनसंख्या के अनुपात से होंगे।

(३) जो प्रांत या राज्य उस नये संविधान के अनुसार भारतीय संघ में सम्मिलित होना न चाहे वे अलग हो सकेंगे और अपना संघ बना सकेंगे।

(४) ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय संविधान सभा के बीच अल्प-संख्यकों के हितों और सत्ता हस्त-तरण में उत्पन्न अन्य बातों के लिए एक संधि की जायेगी।

(५) युद्ध काल में भारतवर्ष की रक्षा के कार्य पर गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार होगा और वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा परन्तु युद्ध के लिए नैतिक, नैतिक तथा भौतिक साधन जुटाने का उच्चाधिकार भारतीय जनता और भारत सरकार पर होगा। रक्षा को छोड़ कर अन्य विषय प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय सरकार को सौंप दिये जायेंगे।

किस की योजना माल नहीं हो सकी। उसे भारतीय दलों ने अपने-अलग-अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया। यद्यपि हम में युद्धोपयुक्त राष्ट्रका ही बात करी गई थी तो भी कई दोष थे (१) एक बात यह थी यह कि जहाँ अब तक देशी राज्यों को भारतीय संघ में अलग होने का अधिकार दिया गया था। वह वास्तव में सर्वप्रथम और कुछ देशी राज्यों को प्रमत्त करने के लिए किया गया था, हम ने देश की भावी एकता नष्ट होने का भय था। (२) देशी राज्यों में जाने वाले प्रतिनिधि संसदीय ढाँचा सामर्थ्य होंगे—कहा कि राजा निर्वाचित नहीं। अतः संविधान सभा में प्रतिस्थापित कर था की। (३) युद्धकाल में भारतीयों की रक्षा का उच्चाधिकार नहीं होता बल्कि गवर्नर था। (४) गवर्नर जनरल भादवी की शक्ति पर विशेषाधिकार (Veto) का भय

ले सकता था। (५) वास्तव में इस योजना का तत्काल महत्व कुछ नहीं था। गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि वह योजना एक ऐसी हुण्डी की तरह जिस पर आगे की मिति डाली गई हो (Post dated Cheque) जिसका तत्काल मूल्य कुछ नहीं हो। किन्तु योजना की अग्रगण्यता पर देश में नि

असंतोष और खिन्नता का वातावरण छा गया। कांग्रेस भारत छोड़ो समिति ने १४ जुलाई १९४२ को "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पारित किया। ८ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। गांधी जी

अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आवाहन किया और देश के प्राणों में 'कोमल मरो' का मंत्र फूँका। गांधी जी ने यह भी बताया कि यह भारत की आजादी के विरुद्ध अन्तिम लड़ाई है। २ अगस्त को सवेरा होने के पक्षिण ही कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। देश में अंग्रेजों ने आन्दोलन दबाने के लिए अत्याचार और पारिवारिक दमन करना शुरू किया। लाठियाँ, गोलियाँ चलाना, गाँव जला देना, सामूहिक जुमाने करना और लोगों का साँस छीनना और नीलाम कर देना—यह सब कुछ किया। अंग्रेजों का अन्त्या दमन भी जन आन्दोलन की उस धधकती हुई आग को न बुझा सका, ऊपरी रूप से शांति दिखाई पड़ने लगी।

अंग्रेजी सरकार की नीति के खिलाफ गांधी जी ने जेल में १० मई १९४३ को २६ दिन का अनशन मत रखा। मई १९४४ में अस्वास्थ्य के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने तथा भीराजगोपालाचार्य ने मुस्लिम लीग के भी जिन्ना से हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बातचीत की। जिन्ना इस बात को अड़े रहे कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं; इसी से वह सरल न हो सकी।

भारत के नए वायसराय लार्ड वेवेल ने ब्रिटिश सरकार के आदेशों पर देश के राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने के लिए १४ जून १९४४ को सुझाव रखा। इसको वेवेल सुझाव कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि केन्द्रीय कार्यकारिणी का नया संगठन होगा, जिसमें सर्वेण हिन्दू तथा मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधि होंगे तथा भारतीय, ईसाई, सिख, दलित वर्ग के सदस्य भी होंगे। यह कार्यकारिणी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगी।

सेवा सख्तों में सरकार और नागरिकों के सहयोग से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इस प्रकार के अनेक कार्यों से देश का नवनिर्माण करने की प्रथम पंचवर्षीय योजना संतोषजनक रीति से पूरी हो गई है और कृषि तथा सिंचाई आदि के बाद औद्योगिक विकास पर विशेष बल देने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ हो गई है। निर्माण के इस कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ से तथा विदेशों हमें सहायता और श्रुण के रूप में धन राशि प्राप्त हुई है देश के भीतर का विषमताओं को समाप्त करने के लिए भी हमने सरकारी तथा गैर सरकारी ढंगों से सर्वोदय और समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने वाले कदम उठाए हैं जिससे आर्थिक वितरण में समानता की ओर कुछ सीमा तक आगे बढ़े हैं, यह है कि अब भी हमारी आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ मिटाने के लिए कुछ करना बाकी है। हमारे संविधान के द्वारा स्वीकृति राजनैतिक समानता इस ओर बढ़ने के लिए हट्ट आधार जुटा दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी स्वाधीनता के शौरवकाल में ही भारत ने पंचशील और अस्तित्व के सिद्धान्त और शान्तिपूर्ण व्यवहार के कारण गहरी छाप डाली। भारत ने कोरिया और हिंदू चीन में युद्ध की ज्वाला को शांत करने में भी पूर्ण योग दिया। विश्व के इतिहास में पहली बार वास्तव में निःस्वार्थ कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारतीय सेनाएँ विदेशों में गईं। इस प्रकार आर्थिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में भारत की प्रगति उत्साह वर्द्धक और संतोषजनक रही है। लेकिन शताब्दियों की गुलामी के खण्डहरों में सुदृढ़ आधार पर कल्याण का नया सृजन करने के लिए भारत मात्रा प्रत्येक क्षेत्र में हमारी और योग्यता का आव्हान कर रही है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- (१) अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय भारतीय समाज की स्थिति क्या थी? उस पर अंग्रेजी राज्य का क्या प्रभाव पड़ा?
- (२) भारत में सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन व जायति का सन्निधि करो।
- (३) ब्रह्म समाज और आर्य समाज के कार्यों का मूल्यांकन करो।
- (४) अस्पृश्यता का अन्त कैसे किया गया?

- (५) स्त्रियों की दशा के सुधारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गए ?
- (६) उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों में हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों के विकास का वर्णन कीजिए ।
- (७) हिन्दी के अतिरिक्त भारत की अन्य मुख्य भाषाओं की साहित्यिक स्वतन्त्रता का परिचय दीजिये ।
- (८) भारतवर्ष में आधुनिक काल में क्या वैज्ञानिक प्रगति हुई ? स्वतन्त्रता के पश्चात् इस क्षेत्र में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?
- (९) भारतीय कला के बारे में आप क्या जानते हैं ? आधुनिक भारतीय कला पर एक लेख लिखिये ।
- (१०) १८५७ में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन के क्या कारण थे ? इस क्रांति को कौन-कौन से नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ ?
- (११) भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की जायति के क्या कारण थे ?
- (१२) भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का १८८५ में १९२० तक का संक्षिप्त इतिहास लिखो ।
- (१३) 'गांधी-युग' से क्या तात्पर्य है ? उस युग के राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रकाश डालते हुए उसका महत्व बताइये ।
- (१४) 'क्रिप्स मिशन' तथा 'केरिगेट मिशन' पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिये ।
- (१५) "स्वतन्त्रता के बाद आंतरिक और बाह्य दोनों दिशा में भारत की प्रगति उन्मादजनक रही है ।" इस कथन की विवेचना कीजिये ।

पष्ठ अध्याय

स्वतन्त्रता के उपरान्त

(१) स्वतन्त्रता की चुनौती का सामना

ज्यों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सत्ता ने मन् १९४७ ई० की १५ अगस्त को भारत का शासन कार्य सत्ता को सौंपा, तब से देश में भारतीय सरकार का है। ज्यों ही भारतीयों ने देश के शासन को सम्हाला उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ—भारत व पाकिस्तान में। पाकिस्तान सिन्ध, पश्चिमी पंजाब, सीमाप्रान्त व पूर्वी बंगाल के प्रान्त शामिल हुए।

स्थानों में कितने ही हिन्दू व सिख रहते थे। भारत शरणार्थी समस्या कितने ही मुसलमान रहते थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए साम्प्रदायिक दंगे फैलाने शुरू किए। स्थान स्थान पर मुसलमान हिन्दू व सिखों को मारने लगे। हिन्दू व सिखों ने मुसलमानों को मारना आरम्भ किया। अन्त में मुस्लिम लीग ने

नीति के द्वारा पाकिस्तान का राष्ट्र स्थापित कर लिया परन्तु हिन्दू मुस्लिम समस्या का अन्त नहीं हुआ। पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं और सिखों विपत्ति के बाढ़ल छा गए। इनका जीवन मुश्किल नहीं रहा। उनकी सम्पत्ति लूटी जाने लगी। उनकी स्त्रियों की इज्जत पर हमला किया गया। यही हाल भारत में रहने वाली मुस्लिम जनता का था। हिन्दू व सिख पाकिस्तान छोड़ भारत में आने लगे। बड़ी समस्या तो यह थी कि उस समय यातायात के साधन भी नष्ट किया जा रहा था। भारत सरकार ने बड़ी कठिनाई से पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं व सिखों को भारत में लाने में सफलता प्राप्त की पर इन शरणार्थियों की भयंकर समस्या बन गई। घर बाहर से दूर, बेकार शरण भारत में करें क्या? उनको किस तरह रखा जाय? किस तरह उनके काम लगाया जाय? करीब १०० लाख शरणार्थी भारत में आए। उनके बच

की गिराई का प्रयत्न था। भारत सरकार ने नये रेल्व बना कर, नए आरक्षण गमर बना कर उन्हें रेलवे के लिए स्थान दिया। उनके लिए स्थान-स्थान पर नये कार्य खोलने गये और अन्य कारखानों में लगाना गया परन्तु यह समस्या सुलझी नहीं। अभी तक रागगावी समस्या गती की रती बनी हुई है।

विश्वले महायुद्ध १९३९-४५ के बाद में हिन्दुस्तान में बहुत परिवर्तन हुये। भारतीय जनता को कई मकदों का सामना करना पड़ा। मुख्य मकद था रोजी का। न अमेरीकी सरकार भारतीय जनता की रोजी की समस्या हल कर सकी

और न भारतीय कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार का
 व्यापक समस्या राज्य आने ही जनता ने आया प्रकट की कि उन्हें मर-

पेट स्थाना मिलने लगेगा। परन्तु साथ ही उत्पत्ति धीरे-

धीरे कम होने लगी। भारतीय जनता और सरकार के सम्मुख यह समस्या खड़ी हो गई कि किस प्रकार साथ का उत्पादन बढ़ाया जाय। हिन्दुस्तान के बिना के बाद बहुत सा उपजाऊ भाग पाकिस्तान में चला गया। गेहूँ की उपाज कम लगी क्योंकि सिन्ध, पश्चिमी पंजाब के उपजाऊ मैदान भारत ने हमेशा के लिए छो दिए। इसी प्रकार पूर्वी बंगाल में चावल के खेत पाकिस्तान में चले गये इस पर भी भारत में गेहूँ और चावल की उत्पत्ति के लिए काफी स्थान परन्तु खेती के साधनों में परिवर्तन नहीं होने के कारण उत्पात्ति में कोई पर्वतन नहीं हो सका। इसके साथ ही खेती की सामन्ती व्यवस्था बनी रही। छोटे छोटे खिखरे खेतों में अधिक उत्पादन नहीं होता है। भारतीय सरकार आधुनिक सहयोगी खेतों की नीति नहीं अपनाई है अतः साथ सामन्ती की समस्या हल न हो सकी। इसके साथ साथ अन्य उद्योगों में भी भारत की विभाजन हानि उठानी पड़ी। दुनियाँ में सब से अधिक जूट भारत में पैदा होती है परन्तु देश के विभाजन के बाद जूट का कच्चा माल पाकिस्तान से आने लगा है जूट की मिलें भारत में हैं और कच्चा माल पाकिस्तान में पैदा किया जाता है अतः भारत का जूट उद्योग शिथिल पड़ गया है। सरकार के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि जूट का उद्योग न बढ़ा तो भारत की राष्ट्रीय आय कम हो जायेगी और मजदूरों में बेकारी फैल जायेगी। यह समस्या भी अभी तक ज्यों की रती बनी हुई है। इसी तरह कपास के उपजाऊ खेत पाकिस्तान में चले जाने कारण कपड़े के उद्योग में भी विकट संकट पैदा हो गया है।

अंगरेजों ने भारत में करीब दो सौ वर्षों तक राज्य किया। अंगरेज शासन की शक्तिशाली बनाने में भारत के देशी राज्यों ने बहुत सहयोग दिया। वे अंग्रेजों से भी अधिक इंग्लैण्ड भक्त और सम्राट भक्त रहे। अंग्रेजों को

पर पूरा भरोसा था। अतः भारत से विदा होते

देशी रियासतें उन्होंने भारत में इस प्रकार का राजनैतिक वातावरण स्थापित कर दिया कि देशी राज्य स्वतन्त्र बने

माउन्टबेटन की नीति—जिसके द्वारा देश का विभाजन हुआ—देशी रियासतों को इस प्रकार स्वतन्त्रता दी कि या तो वे भारत के साथ मिल जायें या पाकिस्तान के साथ मिल जायें नहीं तो वे स्वतन्त्र रूप से इकाई में रह सकती हैं। भारत में ५६६ देशी रियासतें थीं। इस प्रकार उन्हें इकाई रूपी स्वतन्त्र मिलने पर देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का भय था। भारत के नेताओं के सम्मुख बड़ी भयानक समस्या थी। सरदार पटेल ने नई नीति से काम लिया। राजाओं को देश भक्त की पदवी दे कर उनकी रियासतों को भारत में मिलाया। परन्तु अंग्रेजों के दोस्त राजाओं ने अपनी स्वतन्त्र इकाई में रहना ही अपना सामंजस्य समझा। हैदराबाद के निजाम ने घोषणा की कि वह भारतीय संघ में शामिल न होगा। वहाँ की जनता भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उत्सुक थी। परन्तु हैदराबाद के निजाम ने राजाकारों की सहायता से वहाँ की जनता पर अत्याचार करने शुरू किये। भारत की सरकार के सामने स्वतन्त्र हैदराबाद की समस्या थी। अंग्रेजों को भारत लौट आने का वह मार्ग था। सरदार पटेल के प्रयत्न से हैदराबाद की समस्या हल हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पेशवा आदि कई संघ बनाये गये।

१ नवम्बर १९५६ तक भारतीय संघ में चार प्रकार के राज्यों का अस्तित्व था। इनमें अधिकतर राज्य या तो अंग्रेजी शासनकाल के प्रान्त थे या तो

राज्यों को मिलाकर बनाये गये थे। इनके निर्माण

राज्यों का पुनर्गठन भाषा या सांस्कृतिक एकता को आधार नहीं माना गया था। कुछ समय के बाद कई क्षेत्रों में यह

की गई कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मद्रास राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश की मांग ने बड़े भारी आ

लन का रूप लिया। भारत की संघीय सरकार ने इन आन्दोलन के द्वारा से प्रभावित हो कर आन्ध्र को स्वतन्त्र प्रदेश के रूप में स्वीकार कर लिया।

आन्ध्र की समस्या से सरकार मंचित हो गई और उसने २६ दिसम्बर १९५३ को राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष श्री मैसूर पब्लिशली तथा सदस्य श्री इंदयनाथ कुंजरू और के. एम. पणिकर थे। आयोग ने कांशी परिभ्रम के बाद १८ अक्टूबर १९५५ को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। संसद में इस पर अत्यधिक वाद-विवाद हुआ और अन्त में १ नवम्बर १९५६ को कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और निम्नलिखित १४ राज्यों एवं ६ केन्द्र शासित क्षेत्रों का निर्माण हुआ।

(१) बम्बई	(४) मैसूर	(७) पंजाब	(१०) उड़ीसा	(१३) जम्मू
(२) आसाम	(५) बिहार	(८) राजस्थान	(११) केरल	और काश्मीर
(३) मद्रास	(६) मध्यप्रदेश	(९) आन्ध्र	(१२) उत्तरप्रदेश	(१४) पश्चिमी-बंगाल

केन्द्र शासित क्षेत्र

- (१) हिमाचल प्रदेश (२) अरुणमाचल-निकोबार द्वीप (३) माण्डपुर (४) त्रिपुरा
(५) दिल्ली और (६) लंकमादीप मिनीकोय तथा अमोनडोवी द्वीप समूह।

इस नूतन पुनर्गठन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

- (१) राज्यों के रूपों में जो अन्तर था, जैसे 'क' भेरी, 'न' भेरी, आदि, उसको समाप्त कर दिया गया।
- (२) राज्यपुनर्र्गठन के पद को समाप्त कर दिया गया।
- (३) राज्यों की संख्या २७ से १४ हो गई।
- (४) राज्यों की सुविधा के लिये पांच क्षेत्रीय कांसिलों का निर्माण किया गया।

इस प्रकार भारत के प्रान्तों की अधिक संख्या समाप्त हो गई।

हिंदुस्तान की तरह काश्मीर भी स्वतन्त्र इकाई में रहना चाहता था। काश्मीर का राजनैतिक महत्व बहुत है। रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान व अरब-गान्धितान के देशों में सम्बन्धित उसकी सीमा है। वहाँ की जनता बहुत से मुसलमान है परन्तु मुस्लिम लीग का प्रभाव वहाँ पर

काश्मीर समस्या

अधिक न हो सका। वहाँ का राजा हिन्दू है। राज स्वतन्त्र रहना चाहता था जनता भारतीय न भेरी

। चाहती थी । पाकिस्तान काश्मीर को अपने अधिकार में करना चाहता था । १९४७ के विभाजन के बाद शीघ्र ही पाकिस्तान के क्रायलियों ने पाकिस्तानी पीछ की संरक्षता में काश्मीर पर आक्रमण कर दिया । काश्मीर का राजा हरीसिंह वहां से भाग गया । परन्तु काश्मीर की जनता ने शेख अब्दुला के नेतृत्व में हमलावरों का सामना किया और वैधानिक तरीके से भारतीय संघ में काश्मीर सम्मिलित हो गया । भारत के सामने काश्मीर समस्या बड़ी जटिल बन गई । यह प्रश्न यू० एन० ओ० में ले जाया गया परन्तु वहां अमेरिका के स्वार्थी दल ने काश्मीर को अपने अधिकार में करने की तरकीब निकाली । काश्मीर समस्या अभी तक भारत की मुख्य समस्या बनी हुई है ।

भारत की जनता ने कल्पना की थी कि आजाद भारत में वे सुखी होंगे । उनकी रात दिन की आवश्यकताएँ पूर्ण होंगी, नयी शिक्षा का आयोजन होगा

**आजादी की
समस्या**

एक ऐसा भारत बनेगा कि भारतीय गर्व के साथ कर्में कि सम्राज्य लौट आया है । परन्तु १९४७ के १५ अगस्त को भारत को जो आजादी मिली वह सच्ची आजादी नहीं थी । अंग्रेजों की तरह ही लूट लूट चालती रही, साथ समस्या हल न हो सकी, अकाल पर अकाल पड़ते जा रहे । बेकारी बढ़ती जा रही है, काला बाजार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है, जनता को भयंकर आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, अस्वास्थ्यवर्धक तत्व बढ़ते जा रहे हैं । अतः सरकार को इस प्रकार देश की हालत समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इस समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया गया परन्तु वह प्रयत्न भी सही तरीके का नहीं होने के कारण असफल हो गया । जनता की सरकार ही इन समस्याओं को सुलभ सड़ती है ।

(२) भारतीय संविधान

(अ) भारतीय संविधान की रचना

तीन वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद भारत की संविधान सभा ने भारत के लिए एक संविधान बनाया । अन् १९५० की २६ जनवरी को यह विधान भारत में लागू हुआ । इसके पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था

भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहलाया जाता था। परन्तु भारतीय संविधान द्वारा वह स्थिति समाप्त कर दी गई।

यों तो भागीय संविधान राज्यों का एक सब माना गया है परन्तु कई स्थानों में यह यूनिजन की तरह केन्द्रीय सत्ता के अधिकृत है। भारत एक प्रजातन्त्र गणतन्त्र राज्य है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर

मुख्य बातें होंगे, न्यायालय स्वतन्त्र होंगे, भारत का विधान बदलनी हुई दुनिया के अनुभवों के अनुसार बदला भी जा सकता है। यह इन विधान की मुख्य बातें हैं। यह विधान किस प्रकार भारत की जनता के सुख का आधार बन सकेगा यह तो समय ही बता सकेगा।

भारतीय विधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह विधान दुनिया के सब विधानों से बड़ा विधान है। इस विधान में ३६२ धाराएँ हैं। प्रत्येक धारा के चार या पांच खण्ड हैं। इसके अलावा इसकी ८

दुनिया का सब से बड़ा विधान शिद्दूत हैं। रूस के संविधान में सिर्फ १४६ धाराएँ हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान प्रारम्भ में चार कानूनों के आधार पर बना था। भारतीय विधान के

बनने में २ वर्ष लगे। ६ नवम्बर १९४६ को भारतीय संविधान सभा ने विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ किया और २६ नवम्बर १९४९ को समाप्त कर दिया। तीन वर्ष के लम्बे अरसे के बाद भारत का यह विधान एक नवीन संविधान बन कर तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काल्मिनीयूरलैण्ड के विधानों से प्रेरणा प्राप्त कर यह विधान बन कर तैयार हुआ।

इन विधान द्वारा भारतीय जनता ही सर्वोच्च शक्तिशाली सर्वोच्च माना होगी जो अपने प्रतिनिधियों द्वारा देश के शासन में हाथ बटावेगी। भारत

कई राज्यों में विभक्त होगा परन्तु वे राज्य एक प्रजातन्त्र-गणतन्त्र राज्य केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगे। भारत की केन्द्रीय सत्ता प्रजातन्त्र की आधार शिलाओं पर निर्भर

होगी। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जायेगा। प्रत्येक कार्य में भारत-वन्द्य होगा। परन्तु भारत 'कामनवेल्थ' का सदस्य रहेगा। ब्रिटिश सम्राट के राज्य के अधीनस्थ देशों के साथ बराबरी की सम्बन्ध प्राप्त होगा। अतः

भारतीय गणतन्त्र बुद्ध सीमा तक अंग्रेजी सत्ता का पक्षपाती रहेगा। यद्यपि अंग्रेजी सम्राट को इतना अधिकार नहीं है कि ये भारत के शासन व स्वतन्त्रता पर प्रभाव डाल सकें।

विधान द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि स्वराज्य शासन होगा। केन्द्र व राज्यों की सरकारें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनायी जायेंगी।

गवर्नरों का चुनाव नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति द्वारा वे स्वराज्य शासन नियुक्त किये जायेंगे। देश में विपत्ति काल के समय गवर्नरों को चुने हुए मन्त्री मण्डलों के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार होगा परन्तु जनता की राय के विरुद्ध यह कार्य नहीं कर सकेंगे। सरकार प्रत्येक कार्य के लिए संसदों के प्रति उत्तरदायी होगी।

भारतीय विधान द्वारा भारत के नागरिकों के मूल अधिकार स्वीकार कर लिए गये हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित रखने का अधिकार विधान को है। यदि कोई सरकार इन अधिकारों को नष्ट करना चाहती है तो विधान की बुनियादी बातों को नष्ट करती है। राज्य की शक्ति और मजबूती इन नागरिक अधिकारों पर निर्भर रहती है। जितने ज्यादा अधिकार नागरिकों को प्राप्त

होते उतनी ही अधिक ज़ेतना देश में फैलेगी। नागरिक अधिकार
बुनियादी अधिकार
उत्साह के साथ अपने कर्तव्य को समझेंगे और उत्तरदायित्व
समझेंगे। नागरिकों की देशभक्ति इन अधिकारों पर अधिक
निर्भर है। प्रत्येक नागरिक को कई अधिकार दिये गये हैं

नौकरी देते समय समानता, सामाजिक समानता, न्याय के सामने समानता सुरक्षित जीवन, सम्पत्ति की सुरक्षा, सुआखूत का अन्त, धार्मिक स्वतन्त्रता इत्यादि बुनियादी अधिकार नागरिकों को विधान द्वारा दिये गये हैं। स्वतन्त्र कार्य, भाषण, विचार प्रकट करने के लावन भी नागरिक प्राप्त कर सकेगा यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील भेजने के भी अधिकार भारतीय नागरिक को दिये गये हैं। इस प्रकार लिखित नागरिक अधिकारों से सरकार की अत्याचारी नीति से जनता को सुरक्षित बनाना है।

भारतीय विधान की यह विशेषता है कि उसमें कुछ “निर्देशक तत्व” रखे गये हैं। यद्यपि ये तब बुनियादी अधिकारों की तरह प्रभावशाली नहीं हैं।

भारत में यह एक सरकार के लिए यह सरकार ही यह कि पूर्ण आयोग पर
 वे कानून बनाते छोड़ दिया जायज कर। यदि कोई सरकार
 निर्देशक नन्व इन निर्देशक तब ही नहीं मानें तो उन्हें भी न्यायिक आयोग
 नन्व के द्वारा सरकार की जाय नहीं कर सकता कि यह इन्हें
 कां ही में निर्देशित करे। वे निर्देशक आयोग है क्योंकि भारतीय न्याय-
 चालन इन को पूर्ण करने की कोई निर्दिष्ट शक्ति नहीं देता। वे निर्देशक के
 सम्बन्ध में मूल अधिकार हैं—नादिर। ईने—प्रत्येक नागरिक को उच्चतम
 नीति नीति नीति निर्दिष्ट। प्रत्येक नागरिक को बेकारी, दुःख, बीमारी आदि में
 सहायता की ज्ञानी निर्दिष्ट। मनुष्य के लिए काम के परहे उचित रखने
 निर्दिष्ट। जनता की भावों के लिए उत्पादन किया जाना निर्दिष्ट। मनुष्य और
 भित्तों का सम्मान रक्षण करना निर्दिष्ट। नि शुद्ध अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए
 निर्दिष्ट।

भारत में मनुष्य जाति हिन्दुओं की है, अतः अल्पसंख्यक जाति को रक्षा
 के लिए आयोग में कुछ नियम बना दिये गए हैं। उन्हें बुनियादी अधिकार
 तो प्राप्त होंगे ही परन्तु कुछ और सुविधाएँ भी उन्हें दे
 अल्प संख्यकों की गई हैं। इन संख्या के आधार पर इन अल्प संख्यकों की
 की रक्षा भीष्ट संसद में निर्दिष्ट कर दी जायेगी। इस साल तक यह
 सीट निर्दिष्ट रहेगी। अल्प संख्यकों में आदिवासी, अनुसू-
 चीना पर रहने वाली जाति आदि हैं।

संसार में भारत एक धार्मिक देश रहा है। इतिहास इस बात का साक्ष्य
 है कि जब जब धर्म का प्रभाव राज्य पर रहा, राज्य की शक्ति बिक्रम
 ही नहीं बनी बल्कि कई प्रकार के स्वार्थी वर्ग पैदा हुए जिन्होंने
 धर्मविहीन जनता पर अत्याचार किये। भारत कई धर्मों का देश है। इसी
 राज्य धर्म का सहाय लेकर अनेकों ने भारत में दो सौ वर्ष तक राज्य
 किया। अतः भारतीय संविधान द्वारा यह स्वीकार कर लिया
 गया है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म व्यक्तिगत चीज है।
 जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसे उसके अनुसार पूजा पाठ करने की पूर्ण
 स्वतन्त्रता है यदि वह अपना धर्म बदलना चाहे तो कर सकता है। परन्तु

बराबरी से कोई नागरिक दूसरी को अपना धर्म स्वीकार नहीं करा सकता। अतः न्याय व राज्य के समस्त प्रत्येक धर्म गन्तव्य है।

भारत का संविधान अपरिवर्तनीय है। इसे परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रकार का तरीका अपनाया जाता है। संविधान परिवर्तन विधायक संसद की पूर्ण संख्या के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए परन्तु उम समय उच्च

स्थित सदस्यों के बहुमत का २/३ बहुमत होना आवश्यक है।

संविधान यदि राज्य के अधिकारों या सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तन करना परिवर्तन है तो आपसे अधिक राज्यों द्वारा और राज्यों के सदस्यों के २/३

भाग द्वारा बहु विल पास किया जाना चाहिए। संसद के सदस्यों की पूर्ण संख्या में बहुमत द्वारा पास होने पर यह केन्द्रीय संसद में भेजा जाएगा जहाँ से सदस्यों की पूर्ण संख्या के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उच्च न्याय के आधार पर संविधान परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्य बहुत जटिल है और हम तरह की प्र संविधान परिवर्तन होना सम्भव नहीं। अब तक कुल सात संशोधन किये जा चुके हैं।

(आ) मौलिक अधिकार

भारत के इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि संविधान द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार स्वीकार किए गए हैं। भारत के १९१६ और १९१४ के विधानों द्वारा नागरिकों को कोई मूल अधिकार नहीं दिये गए थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी संवैधानिक समिति, केनेडा के संविधानों में ऐसी कोई धारा नहीं कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों को स्वीकार करें। सोवियत संघ, चेकोस्लोवेकिया व चीन संविधानों में भी नागरिकों को मूल अधिकार दिये हैं। मूल अधिकार प्राप्त करने के बाद नागरिक स्वयं रूप में नागरिक पद प्राप्त कर लेता है। ये अधिकार मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं। राजकीय शक्ति और मजबूती इन्हीं नागरिक अधिकारों पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता इन्हीं अधिकारों पर निर्भर है। राष्ट्र के प्रति भक्ति का आधार ये नागरिक अधिकार ही हैं। भारत के संविधान का तृतीय भाग नागरिक मूल अधिकारों की विवेचना करता है। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को प्राप्त हुए हैं—समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता

सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बन्धी समानता, सम्पत्ति पर अधिकार, जीवन की सुख-
वैधानिक स्वतन्त्रता का अधिकार ।

भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि मूल अधिकारों को स्वीकृत
किया गया है । संविधान के तृतीय भाग में मूल अधिकारों की विवेचना की गई
है । धारा १४ वीं से लगाकर धारा ३५ वीं तक विविध प्रकार के अधिकारों

का उल्लेख किया गया है । प्रथम अधिकार समानता का माना
समानता का गया है । इसके अनुसार राज्य की ओर से किसी भी नागरिक
अधिकार को कानून के समक्ष असमान नहीं समझा जायेगा । कानून

द्वारा नागरिक की स्वतन्त्रता की रक्षा की जायेगी । वर्ग
जाति, जन्म स्थान, लिंग भेद के कारण राज्य किसी भी नागरिक को उसके नाग-
रिक अधिकारों से वंचित न करेगा वरन् सब के नागरिक अधिकार समान
होंगे । किसी भी दूरे का नागरिक क्यों न हो वह त्रिभुज स्थान पर आना चाहे,
जो वस्तु खरीदना चाहे, जहाँ रहना चाहे उसे आने का अधिकार होगा । दूरे
के हिसाब से असमानता नहीं होगी । दूत और अद्वैत का ख्याल नहीं किया
जायेगा । सब नागरिकों को नौकरी के लिए समान अवसर दिये जायेंगे । वर्ग
विभिन्नता का प्रश्न उस समय राज्य के समक्ष उपस्थित नहीं होगा । इस कानून
के अनुसार 'अद्वैत' प्रथा हमेशा के लिए बन्द कर दी गई है । जो व्यक्ति 'अद्वैत'
वर्ग के साथ जुड़ा और असमानता का प्रताप करेगा उसे संविधान के विरुद्ध
कार्य करने का अपराध लगाया जावेगा और उसे दण्ड मिलेगा । चूंकि अद्वैत वर्ग
अभी पिछड़ा हुआ है अतः नौकरियों में उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे
गये हैं । राज्य की ओर से कोई पदवियां नहीं दी जायेंगी । नैतिक या विद्या
सम्बन्धी उपाधियां ही नागरिकों को विभूषित करेंगी । विदेशी राज्यों से भारतीय
नागरिक न तो पदक व उपाधियां गृहण करेगा और न वहाँ से किसी प्रकार
की सम्पत्ति प्राप्त करेगा । ऐसा करने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक
होगी । समानता के अधिकारों द्वारा सदियों से आई हुई भारतीय समाज की
असमानता हमेशा के लिए समाप्त करके विधान ने ऐसा वातावरण पैदा करने
की कोशिश की है जिससे कि योग्य नागरिक उन्नति प्राप्त कर सकें ।

जब तक नागरिकों को कार्य व विचार विनियम करने की आजादी
नहीं होती तब तक उसके दूसरे अधिकारों का कोई महत्व नहीं । देश के सवि

मान की शक्ति स्वतन्त्र अधिकारों पर ही निर्भर है। भारत के प्रत्येक नागरिक को भाग्य देने और विचार स्पष्ट करने की स्वतन्त्र अधिकार रहेगी। प्रत्येक नागरिक अपनी, ऐलानी या पत्र द्वारा समा-प्रसङ्ग में भाग्य द्वारा अपने उद्गार प्रकट करेगा। परन्तु ऐसे उद्गार प्रकट करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि जनता की नैतिकता का तो अपहरण नहीं होना चाहिए, कहीं राज्य की स्थिति तो टूटी नहीं जा रही है। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को इस प्रकार स्वतन्त्रता रहनी है। परन्तु प्रथम भारतीय सरकार ने अधिकार कार्य रूप में के एक वर्ष बाद ही इस धारा में परिवर्तन करके नागरिकों की कुछ स्वतन्त्रता प्रकट कर ली है। प्रत्येक नागरिक को बिना शस्त्र प्रयोग किये हुए सम्मान और अधिकार होना। यह संघ की स्थापना कर सकेगा। देश के भीतर बिना दोष से आ जा सकेगा। भारत में जिस स्थान पर रहना चाहे स्वतन्त्रता रह सकेगा। भारत के नागरिक को अधिकार दिया गया है कि जो कानून बना वह करना चाहे उसे करने में उसे स्वतन्त्रता होगी। अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने, बेचने या दान करने की भी उसे स्वतन्त्रता होगी। स्वतन्त्रता करने की भी स्वीकृति संविधान द्वारा नागरिक को दी गई है। इन सब अधिकारों के साथ-साथ संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि जनता के स्वतन्त्र अधिकारों का उद्देश्य सीमित किये गये हैं। प्रथम कि नागरिक अनैतिक कार्य नहीं करें। अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दूसरे के स्वातन्त्र्य अधिकारों को नष्ट करने की कोशिश न करें। ऐसा व्यापार न करें जिससे जनता का अधिकार हो।

कानूनी शासन स्थापित होने पर ही देश में शांति व अनुशासन किया जा सकता है। अतः भारतीय संविधान में ऐसे कानून व शांति व्यवस्था की गई है जहां नागरिक स्वतन्त्रता के कानून में स्वीकार नहीं कर सकते। अतः नागरिकों पर समान लागू होंगे। ५ कोई भी व्यक्ति

बिना अपराध मानि हुए कोई भी व्यक्ति २४ घण्टों में अधिक दवालात में नहीं रुका जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य या विधान के विरुद्ध दिवात्मक कार्यवाही करता है तो पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाकर ऐसे कार्यों को रोका जायेगा। प्रत्येक अपराधी नागरिक को अपने बचाव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। प्रत्येक अपराधी नागरिक को, ज्यों ही वह गिरफ्तार किया जायेगा उसे उसके अपराध में सूचित किया जायेगा जिससे कि वह अपने बचाव का पूरा प्रयत्न कर सके।

गुलामी व्यवस्था और बेगार प्रथा हमारे संविधान द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। इस प्रकार यदि कोई गुलाम मरेगा या बेगार लेगा उसे कानून के आचार पर दण्ड मिलेगा। चौदह वर्ष से मानवता के अधिकार छोटे बच्चों को उद्योगों में, नानों में या अन्य प्रकार के भयंकर कारखानों में कार्य करने की मनाही संविधान द्वारा की गई है। इस प्रकार राष्ट्र के छोटे छोटे बच्चों को दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिलने लगा है।

भारत कई धर्मों का देश है। विश्व के भिन्न २ धर्मों ने भारतीय धर्म से प्रेरणा ली है परन्तु मध्यकाल में धर्म ने राज्य पर प्रभाव डालकर एक न्याय-नक अत्याचार का राज्य कायम कर दिया था। अतः भारतीय संविधान द्वारा राज्य और धर्म अलग अलग कर दिये हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने की आजादी होगी बशर्ते कि जनता में अनैतिकता और अनुशासनहीनता न फैलाये। राज्य की ओर से किसी भी धर्म को सहायता नहीं दी जायेगी और न राज्य का कोई धर्म ही होगा।

स्वतन्त्र धार्मिक अधिकार किसी भी धर्म या सम्प्रदाय को अपने धर्म संबंधी कार्यों की स्वतंत्रता होगी परन्तु बसरदस्ती अन्य व्यक्तियों को अपने धर्म या सम्प्रदाय में लाने का अधिकार नहीं होगा। राज्य की ओर से चलाए गए शिक्षा केन्द्रों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी परन्तु व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा केन्द्रों में धार्मिक शिक्षा उनकी इच्छा अनुसार हो सकेगी। व्यक्तियों को धार्मिक शिक्षा पाने की स्वतन्त्रता होगी।

शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति के लिये प्रत्येक व्यक्ति को संस्थाएँ स्थापित करने की आजादी होगी। राज्य की ओर से किसी भी नागरिक को

शिक्षा देने का पक्षपात नहीं होगा। प्रत्येक भाषा भाषी को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार होगा। पिछड़ी हुई जातों का सांस्कृतिक व शिक्षा की शिक्षा के लिए राज्य सतर्क रहेगा और सम्बन्धी अधिकार शिक्षित बनाने की कोशिश करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जातीयता या धार्मिकता नहीं होगी। जो राज्य शिक्षा का विरोध करेगी उसे राज्य की ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगी। सभी प्रांतीय भाषाओं को उन्नत करने का पूर्ण अवसर होगा राष्ट्रीय भाषा रहेगी परन्तु पन्द्रह साल तक अंग्रेजी भाषा में ही राज्य कार्य होगा।

दुनियाँ के अन्य संविधानों की तरह भारतीय संविधान ने भी संपत्ति का अधिकार मानकर कर्म विशेष के प्रति अपना भुक्तान दिया है। भारतीय संविधान की धारा ३१ (१) के द्वारा यह स्पष्ट है कि सिवाय संसद के द्वारा किसी भी नागरिक को उसकी सम्पत्ति से संपत्ति का अधिकार नहीं किया जायेगा। यदि सरकार किसी नागरिक की सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहें तो वह कानूनी कार्यवाही के बिना और उचित मुआवजा दिए बिना नहीं ले

है। सम्पत्ति का अधिकार स्वीकार करके राज्य ने पूँजीवादी वर्ग को संपत्ति पनपने का खुला अवसर दिया है। जहाँ एक ओर काम करने का अधिकार संविधान द्वारा नहीं माना गया है वहाँ दूसरी ओर बेकारी को पैलाने की व्यवस्था को आधार मूल स्वीकार कर भारतीय संसद के सदस्यों ने बेरोजगारी दुर्दशा का एक अध्याय शुरू कर दिया है।

यदि राज्य की कोई सरकार नागरिकता के इन अधिकारों को रूप में लाकर जनतन्त्र की आधारशिला को नष्ट करे तो प्रत्येक नागरिक अधिकार होगा कि वह सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुकदमा लड़े और अन्तिम संविधानिक उपचारों प्राप्ति करे। न्यायालय की ओर से बन्दीयों पर अधिकार करने के आदेश दिए जा सकते हैं और सरकार को वे मान्य होंगे। यदि कोई नागरिक पूर्वक लेख लिखकर अपने उद्गारों को प्रकट करता है तो राज्य उन

चाहता नहीं है और वे लेन जन्त कर लिए जाते हैं ऐसी दशा में वह लेन सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार को प्राप्त कर सकता है। राज्य की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है।

भारत के संविधान में इस प्रकार की बुनियादी कानूनों की विवेचना की गई है। मूल अधिकार अभी पूर्ण नहीं हैं। राज्य की ओर से अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य और नौकरी करने का अधिकार नहीं है। इस संविधान द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके कई अर्थ निकल सकते हैं और भिन्न भिन्न दल उनका अर्थ लगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं।

(३) नीति निर्देशक तत्व

अन्य विशेषताओं के साथ साथ भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि राज्यों को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों का आधार दिया गया है। उन्हें संविधान में 'निर्देशक तत्व' (Directive Principles) का नाम दिया गया है। ये राज्यों द्वारा निश्चित तौर पर कानून बनाने समय काम में लिए जायेंगे परन्तु ये मूल अधिकार नहीं हैं। मूल अधिकारों में और निर्देशक तत्वों में बारी भिन्नता है। जहाँ मूल अधिकार जनता के अधिकार हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर राज्य को बाध्य करे कि उन्हें अधिकार दे। परन्तु निर्देशक तत्व राज्य की सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। राज्य उसे स्वीकार करे या न करे वे इसके लिए स्वतन्त्र हैं। नागरिक न्यायालयों द्वारा राज्य को बाध्य नहीं कर सकते कि राज्य उनके अनुसार कार्य करे।

भारतीय संविधान में ये निर्देशक तत्व क्यों रखे गये ? इसका मूल कारण तो यह है कि सम्पूर्ण भारतीयों के जिन जिन शब्दों की सरकारें कायम बनाने समय इनके ध्यान में रखें जिनमें कि सम्पूर्ण भारत में जिन जिन शब्दों के कानून के आधार समान हों। यही ऐसा न हो कि निर्देशक तत्व क्यों ? क्योंकि राज्य में वो कानून बनाया है उनमें तो अनिवार्य शिक्षा का आधार मान लिया जाय और

राजस्थान में ऐसा न हो अतः समान कानून व्यवस्था के लिए आधार तत्त्व निर्देशक होना चाहिए जिससे कि मूल अधिकारों में शक्ति प्रदान हो। इन तत्वों की स्वीकृति राज्य की परिस्थिति पर अधिक निर्भर है परन्तु स्वीकार करने पर नागरिकों का जीवन सुखपूर्ण और समृद्धिशीली हो। विधान द्वारा यह आदेश दिया गया है कि भिन्न भिन्न राज्य की सरकार नीति को अपनाये उनमें मूल अधिकारों की व्यवहार में लाने का का अतः निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक गये हैं।

भारतीय संविधान सभा ने लम्बी बहस के बाद निम्नलिखित निर्देशक तत्त्व स्वीकार किए हैं जिससे कि भिन्न भिन्न राज्य कानून बनाने में सरलता मालूम हो।

१. राज्य की ओर से न्याय सम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थापित की जायेगी जिससे नागरिक उन्नति कर सके।
२. प्रत्येक नर व नारी को जीवन निर्वाह का उपयुक्त साधन चाहिए।
३. जन कल्याण के लिए देश के भौतिक तत्वों का उपयोग होना चाहिए।
४. आर्थिक दावा इस प्रकार का होना चाहिए कि कुछ ही व्यक्तियों में पूंजी और उत्पादन के साधन हो सके।
५. नर व नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
६. जनतन्त्र निर्माण के लिए देश में सुसंगठित व्यवस्था स्थापित चाहिए।
७. मजदूरों के लिए काम की शर्तें न्यायपूर्ण तथा उचित होनी उनके स्वास्थ्य व श्रम की रक्षा होनी चाहिये।
८. जनता के रहने के स्तर को उचा उठाना चाहिए।
९. बच्चों और दुबकों को पोषण का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए।
१०. प्रत्येक नागरिक की बेकारी, कृदावस्था व बीमारी में सहायता चाहिए।
११. मानवता, विरव एकता व शान्ति की भावना फैलानी चाहिये।

१२. दन वर्ग के भीतर निरन्तरता का अन्त हो जाना चाहिए।

इस प्रकार कई निर्देशक तत्व हैं परन्तु मुख्य तत्व उपरोक्त ही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ ये तत्व मूल अधिकार होने चाहिये वहाँ केवल निर्देशन ही है।

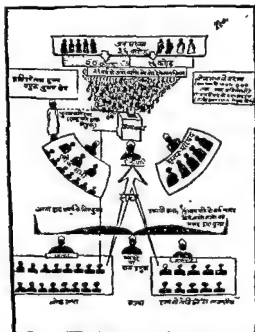
(ई) भारतीय संसद

भारत का संविधान प्रजातांत्रिक है। अतः राज्य की शक्ति सदा जनता के हाथों में है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा देश की शासन क्रिया में हाथ बाँटती है। यों तो शासन व्यवस्था का भार मंत्री परिषद् पर है परन्तु मंत्री परिषद् चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही होती है। अतः भारत की सभ्यता वही प्रतिनिधियों की सभा है। भारतीय संघ की विधायिनी शक्ति सभ्यता में होगी। अतः भारतीय सभ्यता ही वास्तव में देश में शासन करने वाली शक्ति है। जो कानून संसद पार करती है वह मंत्री परिषद् कार्य रूप में लाती है। बिना सभ्यता की राज्य प्राप्त किए मंत्री परिषद् कोई भी कार्य नहीं कर सकती। सभ्यता के प्रति परिषद् उत्तरदायी होगी है। सभ्यता की अधिकार है कि मंत्री परिषद् यदि गलत गलत अमान्य तो उसके विरुद्ध अविराम का प्रभाव पाल करके सभ्यता सभ्यता को बदल दे।

सर्व शक्तिशालिनी सभ्यता भारतीय शासन में मुख्य तत्व है। सभ्यता के दो सदन हैं एक राज्य परिषद्, दूसरा सदन लोक सभा।

सभ्यता का एक सदन राज्य परिषद् है। इस परिषद् के सदस्यों की संख्या २५० से अधिक नहीं होगी। इन में से १२ ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। वे कला, साहित्य, विज्ञान आदि राज्य परिषद् के विद्यमान होंगे। यह २५० सदस्यों को विभिन्न विधायी की विधान सभाएं चुना करके जेबेंगी। यह परिषद् सभ्यता होगी। इनके एक निम्न सदस्य प्रति दो वर्षों बाद बदले जायेंगे और उनमें से एक निम्न सदस्य चुना जायेंगे। राज्य परिषद् का सभाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। राज्य परिषद् के अध्यक्ष सभ्यता की आयु २० वर्षों के अन्तर्गत होनी आवश्यक है।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या ५५० (नवीन संशोधन के अ
। अधिक नहीं होगी। इसके सब सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए

२१ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा।

निर्वाचन क्षेत्र अपनी जनसंख्या के अनुसार अपने
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करेगा। ७,५०,००० जनसंख्या के

कम से कम एक सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या
लिए एक से अधिक सदस्य न होगा। लोक सभा की अवधि पाँच वर्ष का
सदस्यों की कम से कम २१ वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। लोक सभा

अध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जायगा। प्रत्येक कार्य बहुमत से होगा। बराबर मत आने पर अध्यक्ष अपना मत दे सकेगा। भारत में प्रथम चुनाव में करीब १८ करोड़ जनता अपना मत प्रदान करने की अधिकारिणी थी। लोकसभा के वर्तमान कुल सदस्यों की संख्या ५०५ हैं जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए हुए और ५ सदस्य अंग्ल-भारतीयों, छुट्टी अनुसूची के भाग 'ब' वाले क्षेत्रों और अल्पसंख्यक तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, मिनीकॉन तथा अमोनदीय द्वीप समूह के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये हुए हैं।

वर्तमान लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है :—

कांग्रेस ३६५

साम्यवादी २८

प्रजा समाजवादी १८

जनसंघ ५

अन्यदल ७१

संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष शपथान में दी हुई शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। संसद् के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को संसद् में बाह्य सदस्यों के अधिष्ठाता स्वातन्त्र्य होगा। उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी। संसद् के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का निश्चय समय पर संसद् द्वारा किया जावेगा। उनके मतों को संसद् ही निश्चय करेगी।

देश के शासन की बागडोर संसद् के हाथों में ही है। देश का शासन कानूनों के आधार पर होता है। ये सब कानून संसद् द्वारा बनाये जाते हैं। मन्त्रिमण्डल को समय समय पर देश में मुचाह रूप से शासन की बागडोर शासन स्थापित करने के लिए जनता की राय की आवश्यकता होती है। संसद् द्वारा यह राय जान ली जाती है। बिना संसद् की राय से देश की शासन व्यवस्था मुचाह रूप से नहीं सकती है।

अधिकतर कानून, बिल के रूप में लोक सभा में रखे जाते हैं। बहुतों काय स्वीकृत हो जाने पर राज्य परिषद् में भेजे जाते हैं। वहाँ से भी बहुतों काय पास होने चाहिये। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है और इस कानून का प्रयोग देश के अनुसार देश का शासन प्रबन्ध होता है। यदि लोक सभा द्वारा पास किया हुआ बिल राज्य परिषद् रद्द कर दे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वह बिल रखा जाता है और फिर बहुतों काय पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे तो वह बिल संसद् में पुनः लाया जाता है और फिर भी संसद् उसे रद्द कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। संसद् को अधिकार है कि विलुप्त शासन के किसी भी अंग के लिए कानून बनाए। यद्यपि राज्यों के अधिकारों पर संसद् कानून नहीं बना सकती परन्तु अपनी राय अव्यक्त कर सकती है।

धन खर्च व आमदनी के मामलों में संसद् बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करती है। धन सम्बन्धी बिल सर्व प्रथम राज्य परिषद् में नहीं रखे जाते। लोक सभा में बिल पास हो जाने के उपरान्त उसे १४ दिन के लिए राज्य परिषद् में पास करने के लिए भेजा जाता है। संसद् स्वीकृत होने पर यह लोकसभा को लौटा दिया जाता है, उस पर विचार कर पास करती है। संसद् द्वारा पास हो जाने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस प्रकार बिल का कानून पास होता है। इन तरीकों से संसद् देश के शासन को समालोचन करती है। मन्त्रि मण्डल के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक विभाग होता है। संसद् को अधिकार है प्रत्येक विभाग के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ शासन प्रबन्ध खराब है उसे दूर करने के लिए सुझाव रखे। यदि संसद् अयोग्य व्यक्तियों से घृणित है तो देश की शासन व्यवस्था कमजोर और अत्याचार पूर्ण होगी। संसद् के सदस्यों को यह जानना चाहिये कि जन कल्याण के लिए ही कानून बनाए जाते हैं।

(३) बजट राज्य परिषद् में पास करने के लिए भेजा जाता है। संसद् स्वीकृत होने पर यह लोकसभा को लौटा दिया जाता है, उस पर विचार कर पास करती है। संसद् द्वारा पास हो जाने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस प्रकार बिल का कानून पास होता है। इन तरीकों से संसद् देश के शासन को समालोचन करती है। मन्त्रि मण्डल के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक विभाग होता है। संसद् को अधिकार है प्रत्येक विभाग के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ शासन प्रबन्ध खराब है उसे दूर करने के लिए सुझाव रखे। यदि संसद् अयोग्य व्यक्तियों से घृणित है तो देश की शासन व्यवस्था कमजोर और अत्याचार पूर्ण होगी। संसद् के सदस्यों को यह जानना चाहिये कि जन कल्याण के लिए ही कानून बनाए जाते हैं।

विचार कर पास करती है। संसद् द्वारा पास हो जाने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस प्रकार बिल का कानून पास होता है। इन तरीकों से संसद् देश के शासन को समालोचन करती है। मन्त्रि मण्डल के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक विभाग होता है। संसद् को अधिकार है प्रत्येक विभाग के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ शासन प्रबन्ध खराब है उसे दूर करने के लिए सुझाव रखे। यदि संसद् अयोग्य व्यक्तियों से घृणित है तो देश की शासन व्यवस्था कमजोर और अत्याचार पूर्ण होगी। संसद् के सदस्यों को यह जानना चाहिये कि जन कल्याण के लिए ही कानून बनाए जाते हैं।

इन तरीकों से संसद् देश के शासन को समालोचन करती है। मन्त्रि मण्डल के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक विभाग होता है। संसद् को अधिकार है प्रत्येक विभाग के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ शासन प्रबन्ध खराब है उसे दूर करने के लिए सुझाव रखे। यदि संसद् अयोग्य व्यक्तियों से घृणित है तो देश की शासन व्यवस्था कमजोर और अत्याचार पूर्ण होगी। संसद् के सदस्यों को यह जानना चाहिये कि जन कल्याण के लिए ही कानून बनाए जाते हैं।

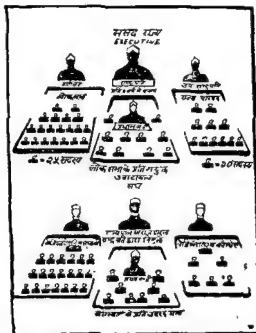
(३) भारत का राष्ट्रपति भारत का सविधान मुख्यतः सब प्रणाली का है। संघ के आधार प्रजातान्त्रिक विधान की यह विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक

राष्ट्रपति होगा। १९५० ई० से पहले भारत के शासन की बागडोर इंग्लैण्ड के सम्राट के हाथ में रहती थी। उसकी ओर से एक प्रतिनिधि—ब्रिटेन गवर्नर जनरल कहते थे—भारत के व्याधिपति का कार्य करता था। परन्तु प्रजातन्त्र भारत में उसका कोई स्थान नहीं रहा। जहाँ शासन के लिए कानून बनाने की बागडोर सम्राट के हाथों में है, वहाँ कानून को कार्यरूप में परिणत करने का अधिकार राष्ट्रपति व उसके मन्त्रि परिषद् को है। अतः राष्ट्रपति भारतीय शासन का एक मुख्य अंग है। राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री को नियुक्त करता है। कोई भी बिल जो सम्राट द्वारा पास कर दिया गया है उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। अतः भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कई विशेष अधिकार दिए हैं जिससे कि वह अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन कर सके।

राष्ट्रपति का चुनाव जनता करेगी। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की राय स्पष्ट करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विशेष प्रणाली प्रयोग में लाई जावेगी। सम्राट के सब मन्त्रि और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर उनका चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का चुनाव हर पाचवें साल हुआ करेगा और एक व्यक्ति को दो बार राष्ट्रपति चुना जा चुका है दूसरी बार भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति बनने वाला प्रतिनिधि भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम ३५ वर्ष की हो। उसकी योग्यता कम से कम लोक सभा का सदस्य बनने की आवश्यक हो। वह सब व्यावसायिकों के ऊपर होगा परन्तु अधिवान के विरुद्ध कार्य करने पर रोक दी जायेगी या मरना है। सम्राट द्वारा ही उसके अखाय का निर्णय किया जा सकेगा। वह सम्राट का मन्त्रि नहीं बन सकेगा और न कोई अन्य पद स्वीकार कर सकेगा है। उसका वार्षिक वेतन २,००,००० रुपये होगा। राष्ट्रपति कार्यक्षेत्र सम्बन्धित क पढ़ने उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश के समस्त कार्यक्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा।

राष्ट्रपति के अधिकार—भारतीय शासन द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा और वह कार्य कर सकेगा।

यह कार्यकारीणी सभा का प्रमुख व्यक्ति है, अतः उसे बहुत से साहक अधिकार (Executive Powers) दिये गये हैं । यह राष्ट्रपति

भोज व वायु सेना का सेनापति है । वह मन्त्रियों की नियुक्त करता है
महल उसके प्रति उत्तरदायी भी हैं । भारत में
(अ) कार्य करने के उच्च पदाधिकारियों को वह नियुक्त करता है
अधिसर अटनी-जनरल, आर्मीयर जनरल इत्यादि ।
न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य न्यायालयों में
धीनी की नियुक्ति का अधिकार उसके हाथ में है । वह विदेशी राजदूतों

योग स्वागत करता है। वह केन्द्रीय भागों के राज्यों ('स' भाग) का शासन करता है। भिन्न भिन्न राज्यों के आपसी झगड़ों का अन्तिम निरधारण राष्ट्रपति ही करता है। साँसी पावे हुए कैदी को क्षमा प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

कानूनी व्यवस्था में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिये गये हैं। संसद का एक अंग है क्योंकि बिना उसके हस्ताक्षर हुए बिल कानून नहीं बन सकता। राज्य परिषद् में उसे १२ सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है जो कला, साहित्य इत्यादि विभागों के हों। उसे सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार भी है। वह संसद के अपने सदस्यों द्वारा अपने विचारों से अवगत कराया जाता है। बिना समय संसद कार्य नहीं कर रही हो उस समय घोषणा द्वारा कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया हुआ है। इस प्रकार ये घोषणा कानून सिर्फ ६ महीने तक ही कार्यरूप में लाये जा सकते हैं। देश की भद्रकर स्थिति में उसे विशेष अधिकार हैं कि सारा राज्य कार्य अपने हाथों में संभाल ले। उन अधिकारियों के प्रयोग द्वारा वह नागरिकों के मूल अधिकारों पर पाबन्दी लगा सकता है।

(आ) कानूनी अधिकार

राज्य का शासन होने के नाते उसे कुछ सर्वोच्च सार्वभौम अधिकार भी प्राप्त हैं। वह वार्षिक बजट तैयार कराकर संसद के सामने रखता है। बजट पास हो जाने पर उस पर हस्ताक्षर करता है। बिना राष्ट्रपति की भिवारिष के कोई भी बिल संसद में नहीं लाया जा सकता।

(इ) आर्थिक अधिकार

वह राज्य की विधान सभाओं द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों में से राज्य के राज्यपाल (Governor) नियुक्त करता है। राज्यों के कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की भी आवश्यकता होती है। अन्तर विधायी में जब राज्यपाल राज्य का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह राज्यपाल बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस संसद को वरद कर सकता है। वह सर्व अधिकार अपने हाथों में ले सकता है।

(ई) राज्यों पर अधिकार

वह राज्यों की विधान सभाओं द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों में से राज्य के राज्यपाल (Governor) नियुक्त करता है। राज्यों के कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की भी आवश्यकता होती है। अन्तर विधायी में जब राज्यपाल राज्य का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह राज्यपाल बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस संसद को वरद कर सकता है। वह सर्व अधिकार अपने हाथों में ले सकता है।

राष्ट्रपति के अधिकार देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लोक
राष्ट्रपति को सर्वोच्च बना दिया गया है परन्तु वास्तव में राष्ट्रपति अपने
का प्रयोग कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) की
कर्तव्य विना नहीं कर सकता । कार्यपालिका को
इच्छानुसार चलना पड़ता है । अतः राष्ट्रपति

कार सभ में मुरझित हैं । वह उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता है । रा
कर्तव्य हो जाता है कि जिन अधिकारों से वह सुसज्जित है उन्हें राष्ट्र
के लिए काम में लाये । चूंकि वह पहला भारतीय नागरिक है, अतः उ
का प्रभाव जनता व विदेशों में बहुत पड़ता है । इसलिए उसे चाहिये
पद के महत्व को समझते हुए दलनीति से दूर रह कर भारत की इच्छा
करे । भयंकर परिस्थिति के समय भी जनतन्त्र का गला न घोंट कर ऐसा
कि स्थिति में जो सुधार हो वह जनता के हित के लिए हो । मन्त्रिपरिषद्
मन्त्रिपरिषद् की राय जानना आवश्यक है और उसी के अनुसार वह क
है परन्तु उसके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होना चाहिये कि वह अपने
भली भाँति संभाल सके और देश की जनता को ठीक रास्ता बता सके ।

(ऊ) केन्द्र व राज्य का कार्यक्षेत्र

भारत एक संघात्मक राज्य है । अतः भारत में विभिन्न राज्य
कार्यों में संघ से स्वतन्त्र हैं । कार्यों का क्षेत्र दो विभागों में विभाजित
केन्द्र में, दूसरे राज्यों में । कार्यक्षेत्र में जो सर्व भारतीय समस्या प
झालते हैं उनके अधिकार केन्द्र के पास हैं और अन्य जो प्रांत द्वारा शा
जाते हैं उनमें प्रांत के विशेष कार्य शामिल किये गए हैं ।

त्रिस समय भारत की संविधान सभा का कार्य आरम्भ हुआ
समय सिर्फ तीन क्षेत्र ऐसे थे जहाँ केन्द्र कार्य कर सकता था । रक्षा,

यातायात के साधनों का क्षेत्र । परन्तु अनुभव
केन्द्र का कार्य राज्य विधान सभा ने केन्द्र के कुछ कार्यक्षेत्र
क्षेत्र और जब संविधान बन कर तैयार हुआ तो
कार्य क्षेत्र की सीमा बहुत बड़ी हुई थी । केन्द्र

कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

(१) देश की रक्षा का भार—युद्ध के समय सम्पूर्ण देश के शासन का भार, नाविक, वायु व यन्त्र सेना का शासन प्रबन्ध, हथियार, गन्ध व एटम शक्ति का प्रयोग—रक्षा के लिए, उद्योगों का शासन ।

(२) विदेशी सम्बन्ध—विदेशी राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने में—यू. एन. ओ. (संयुक्त राष्ट्रों), अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेना, संधि, युद्ध तथा राजदूतों की नियुक्ति ।

(३) नागरिकता, विदेशियों को भारत से बाहर निकालना, विदेशों में धर्म यात्रायेँ, वायु, समुद्र इत्यादि स्थानों पर अपराधी की गिरफ्तारी ।

(४) यातायात के साधन—रेलवे, राष्ट्रीय सड़कें, जहाजी मार्ग जल व्यापार, प्रकाशपट्ट, राष्ट्रीय बन्दरगाह, वायु मार्ग, तथा हवाई स्टेशन ।

(५) सन्देश वाहन के साधन, पोस्ट आदिश, तार, डाक, बेतार के तार इत्यादि ।

(६) विदेशी व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कस्टम, मुद्रा, निक्के, तेल नाप इत्यादि ।

(७) लौहरी, रिजर्व बैंक, इन्श्योरेंस, पेटेंट आविष्कार इत्यादि ।

(८) खनिज पदार्थ, नदियाँ, शिक्षा, विज्ञान की खोज के स्थान, संसद के चुनाव इत्यादि ।

राज्य के कार्य क्षेत्र—राज्य के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र हैं जिनको कार्य रूप में लाने के लिए वे विलुप्त स्वतन्त्र हैं—

(१) शांति और कानून की व्यवस्था, पुलिस, न्याय का शासन ।

(२) जेज, मुबारक इत्यादि ।

(३) स्थायक शासन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ।

(४) जनस्वास्थ्य, अस्पताल ।

(५) धार्मिक यात्रा के स्थान, राज बन्दी ।

(६) औद्योगिक विकास, खेती इत्यादि ।

(७) शिक्षा, पुस्तकालय, निरवविद्यालय ।

(८) सड़कें, पुल, ड्राम, धर्म इत्यादि ।

(९) जंगल, मछली पक, उत्पत्ति, बाजार, मेले, इत्यादि ।

(१०) सिनेमा व नाट्य पक, धर्म, राज्य के चुनाव, धेतन कर

इस प्रकार राज्य और केन्द्र के कार्य क्षेत्र में बंटवारा किया परन्तु कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें न राज्य का अधिकार है और न और न वे संविधान में दिये गये हैं । ऐसे कार्यों को बचे हुए कार्य (*Residual Powers*) माना गया है और जो केन्द्र के कार्य क्षेत्र में रख दिये गये हैं ।

। ७) न्यायपालिका

राज्य के तीन अंग होते हैं, राज्य के लिये कानून बनाने वाला (*Legislative*), कानूनों को कार्यरूप में परिणत करने वाला (*Executive*) न्याय करने वाली सभा (*Judiciary*), संघ राज्य क्षेत्रों के तीन अंग स्वतन्त्र होते हैं जिससे कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं । भारत में संघ प्रणाली होने के कारण भारत में न्याय करने वाली सभाओं में वे स्वतन्त्र हैं ।

संविधान द्वारा भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना है । इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा । इस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ।

उच्चतम

न्यायालय

नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ।

पद धारण करते रहेंगे और माध्याम नियमों के अधीन नहीं किए जा सकते हैं । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी राय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ।

धेतन बाच हजार रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का धेतन चार लाख रुपये है । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की बनावट होती है । न्यायालयों की स्थापना से ही न्याय की रक्षा नहीं होती है बल्कि न्यायाधीश के कार्य को करने की क्षमता पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है । (सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम १९५६ द्वारा न्यायाधीशों की संख्या ७ से बढ़ा कर ९ कर दी गयी है ।)

उच्चतम न्यायालय और संविधान व नागरिक अधिकारों की रक्षा—भारतीय उच्चतम न्यायालय मंसद व कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है। अतः संविधान व नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में वह स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित विषयों के निर्णय पर ही सीमित होगा।

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में।

(ख) दो या अधिक राज्यों के बीच में।

(ग) दीवानी व पौर्बारी की अपीलों पर।

(घ) उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक होगा। यदि संविधान की किसी धारा के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह न्यायालय इसका स्पष्टीकरण करेगा और सर्वमान्य होगा।

(ङ) यदि संविधान द्वारा दिये गये नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करने में कार्यपालिका या मंसद विरोध करेंगी तो न्यायालय द्वारा वे अधिकार नागरिकों को दिये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्र रूप से कार्य भी कर चुका है। कार्यपालिका ने कुछ अनुचित कानून बनाकर बहुत से राजनैतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। संविधान के अनुसार दिये गये मूल अधिकारों की अवहेलना हुई है अतः उन राजनैतिक बन्धियों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी गिराई का अधिकार मांगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने स्वतन्त्र निर्णय में कार्यपालिका के कार्य की बुराई बताते हुए राजनैतिक बन्धियों को रिहा करने की आज्ञा दी। कार्यपालिका को यह निर्णय मानना पड़ा। इस प्रकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई है। हमारे न्यायालय सरकार के कामों पर नियन्त्रण रखते हैं और देखते हैं कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें।

प्रत्येक शासन में एक उच्च न्यायालय होता है जिसके न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीश की राय पर नियुक्त किये जाते हैं।

अन्तः-समाप्ति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—
 इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी मामलों का निर्णय राज्य
 और अधिकार द्वारा होता है। राज्य और नागरिकों के अन्तर्गत
 ऐसा होने का अधिकार की दृष्टि से व्यवस्था की विशेषता
 है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए
 की जायेगी और सरकार को भी अधिकार देने का एक व्यवस्था की
 है किन्तु यह कि राज्य एक व्यवस्था के निर्माण से निवारण तथा राज्य
 में अन्तर्गत का करने है।

इस देश में आर्थिक व्यवस्था बनाने में तथा नागरिकों के अधिकारों
 की रक्षा में राज्य के अधिकार विशेष महत्व हैं। वे व्यवस्था की
 की ही रक्षा नहीं करने बल्कि नागरिकों के अधिकारों का भंग, मूल अधिकारों
 की रक्षा करने में तथा देश में दानि व्यवस्था करने में की महत्त्व का
 वह एक व्यवस्था के अधिकार अन्तर्गत का करने में एक ही व्यवस्था में
 व्यवस्था होता है।

(३) आर्थिक विकास का धोर

(अ) "मानवविकास विद्यमान योजना (Community Development Projects) :—"इस समय भारत के केन्द्र में विकास
 के लिए एक धोर है। यह हमें भारत के गरीब लोगों में बढावा
 देना है। यह गरीब लोगों को अधिकार देना, उन अधिकारों में
 अधिकार उत्पन्न होती और एक नई व्यवस्था आयेगी, जो नैतिक
 नई व्यवस्था में बढी जायेगी की होती।" —महत्मा

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना की रूप में के "मानव-
 विकास योजना का उद्देश्य है कि दुखी, गरीबों व बन्दी के
 रहने के अधिकार के स्थापन में एक मार्ग एक व्यवस्था के रूप में कार्य
 पर कार्यक्रम की प्राथमिक व्यवस्था में इस उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य
 साथ ही और सर्व प्रथम ध्यान देना है।" इस आधार पर हम यह कहते
 हैं कि मानव विकास के सर्वोत्तम विकास के निमित्त बनाई गई योजनाएँ हैं
 — मानव विकास, सुख, शान्ति, शान्ति, शान्ति, शान्ति एवं शान्ति

की शक्ति एवं वैभव से अनुप्राणित व सम्पन्न हो जायगी ये योजनाएँ हमारे देश के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं हैं। प्राचीन कार्य शास्त्री कीटिल्य (दं० अर्थ शास्त्र—२: अध्याय १), मैगस्थनीज के वर्णनों सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेषों तथा चैन व बीडर ग्रंथों में इनका पर्याप्त उल्लेख है, जिन्हें प्रकट होता है कि ये उन समय की सभ्यता की आवश्यक अंग थी।

योजना निर्माताओं के अनुसार योजना का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जिनमें पुलिस, न्यायालय आदि पर न्यूनतम व्यय होगा और जो इस सिद्धान्त में प्रेरित होगा—अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम उद्देश्य हित। यह आदर्श दृष्टि, अशिक्षा, रोग आदि समाज के भयंकर विनाशकों पर विचार प्राप्त करके ही पाया जा सकता है। राज्य का कार्य केवल पथ प्रदर्शन करना रहेगा, विशेषतः आर्थिक मामलों में। योजना का निर्माण एवं उसे कार्यरूप में परिणत स्थानीय लोग ही करेंगे। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस योजना को 'यत्र' कह कर पुकारा है—'यह छोटी सा बीज है जो मिशाल एवं शक्तिशाली पृष्ठ में परिणत हो जायेगा। श्री नेहरू के शब्दों में यह शांतिपूर्ण तरीके से निर्माण का वह ठोस कार्य है जो वास्तव में बड़ी क्रांति लायेगा, सारांश यह है कि योजना राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य है।

(२) अबदूबर १९५२ को सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की विशाल ग्रामीण जनता का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो करोड़ों व्यक्ति गांवों में रहते हैं उनका मुख्य धनसाध कृषि है। इसी कारण इस कार्यक्रम में खेती पर विशेष जोर दिया गया है। साठ और कृषि मंत्रालय की सलाह से सामुदायिक प्रयोजना प्रशासन ने कृषि की सभी समस्याओं पर सीधा आक्रमण किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक क्रांतिकारी प्रमाण है। एक नवीन, भ्रष्टाचार और समृद्ध ग्रामीण भारत की दिशा में अग्रसर यह एक जन आन्दोलन है।

इसके मुख्य कार्यक्रम :—

(१) मिर्चार्ड-भारतीय कृषि "बर्षा में बुझा" रहा है। मिर्चार्ड किसान सर्व प्रथम में आवश्यकता है। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार

१ खरब में कुओं का निर्माण और मुधार, नलकूपों की स्थापना, :
ताओं का निर्माण आदि जैसे अनेक कार्य तेजी से चल रहे हैं और
बाई की समस्या काभी हल हो जायेगी ।

(२) पौधों की रक्षा :—पौधों पर रोगों और कीटाणुओं का
होता है । यह आक्रमण पौधों की स्वाभाविक वृद्धि को रोकता है और
फसल को बड़ी हानि पहुँचाने हैं । यह हानि कुल पैदावार की दम प्र
आंकी गई है । सामुदायिक प्रयोजना में ऐसे रोगों द्वारा फसल को क
को कम करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(३) कृषि प्रणाली और औजारों में मुधार:—अष्टतर कृषि मे
में अच्छे बीज और अच्छी खाद का प्रयोग और हल तथा अन्य
मुधार का एक आवश्यक स्थान है । हर एक सामुदायिक विकास दो
मिस्त्राओं की मदद देने के लिये अपने विशेषज्ञ कर्मचारी हैं ।

(४) भूमि को खेती योग्य बनाना और खेत व्यवस्था :—य
भादियों की वृद्धि, ऊपरी भूमि का कटाव और बालू का प्रसार न रो
उपजाऊ भूमि भी कृषि के अनुपयुक्त हो जाती है । सामुदायिक विकास
का एक मुख्य अंग है—भूमि को योग्य बनाना खेती करने के लिए
कार्यों द्वारा उत्तर और अर्द्ध उत्तर जमीनों को उपजाऊ क्षेत्रों में परिव
जा रहा है । सम्पूर्ण उत्पादन की वृद्धि में कुशल और उचित खेत :
आवश्यक तत्व है । कय विक्रय खेत प्रबंध का एक मुख्य पक्ष है ।
कय विक्रय की सुविधाओं के प्रसार द्वारा सामुदायिक योजना इस :
अपना सहयोग दे रही है ।

(५) यातायात, शिक्षा कुटीर उद्योग :—आदर्श गांव, य
अच्छे साधन, कुटीर उद्योग और शिक्षा भी जो कि सामुदायिक विका
के अभिन्न अंग हैं; कुरक को अष्टतर दंग से खेत की व्यवस्था
सहायता कर रहे हैं ।

पंचवर्षीय योजना के समाप्ति काल तक इन योजनाओं
१,२०,००० गांवों में जिनकी जनसंख्या लगभग ७॥ करोड़ हों कार्यः

सरकारी अनुमान के अनुसार योजना १९६१
विकास काल ध्यायी हो जायेगी । प्रत्येक योजना का कार्य काल

बड़ाका ६ रई कर दिया गया है, किन्तु यह अन्तिम मात्र नहीं है। ५. रई के कार्य काल में योजनाओं पर २५७ करोड़ रुपये व्यय होगा। प्रत्येक योजना पर ४६ लाख रुपये तक हो सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

इन योजनाओं से हमारे गांवों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय किसान आज नव जागरण की अंगड़ाइयां ले रहा है। माम्बो विश्व-विद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री देग्लार ने कहा है—'सामुदायिक योजना दाग जो शान्त-क्रान्ति भारत में हो रही है, उसमें बारशाही के पतन के बाद रुस में जिस प्रकार पुनर्निर्माण कार्य हुआ उसका आभास मिलता है।' क्या गांधी जी का स्वप्न सत्य नहीं हो रहा है ?

(आ) प्रथम पंचवर्षीय योजना

राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति मानव कल्याण (Human well-being) की सर्वोत्तम स्थिति तक पहुँचने का साधन है; साथ नहीं। सैकड़ों वर्षों की दासता की बेड़ियों को तोड़कर भारत जब अभावग्रस्त जनसमुदाय के जनजीवन को सुखी बनाने के लिए उद्यत हुआ, तब यह अत्यावश्यक प्रतीत हुआ कि योजना के वर्तमान युग में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु हमारे सामने भी कोई अखिल भारतीय आदर्श योजना है। यही कारण था प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण का। और बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी इसी दृष्टि से आवश्यकता हुई।

सन् १९४७ में 'परामर्शदात्री योजना समिति' (Advisory Planning Board) की नियुक्ति की गई, इसी के आधार पर १९४९ में हमारे प्रधानमन्त्री श्री नेहरू की अध्यक्षता में 'योजना समिति' की स्थापना हुई, जिसने इस योजना का निर्माण किया।

योजना निर्माण के समय सबसे प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र के मानवीय व भौतिक स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर राष्ट्र के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था। और योजना निर्माण में इसी लक्ष्य को साकार रूप मिला। योजना में उत्पादन—वृद्धि तथा सम्पत्ति के न्यायपूर्ण विभाजन दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे पर आधारित हैं।

आर्थिक समानता के निम्न माप दण्ड निर्धारित किये गये:—

(१) भूमि के स्वामित्व तथा संरक्षण में उचित परिवर्तन ।

(२) उत्पत्ति तथा वितरण के विभिन्न क्षेत्रों में सहायी संस्थाओं की स्थापना ।

(३) राज्य का निजी मादल पर योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था के रूप में उचित नियन्त्रण ।

(४) मृत्युकर आदि करों की व्यवस्था, जिनसे एक सीमा तक आर्थिक असमानता दूर हो सके ।

(५) गरीब व्यक्तियों के लिए अधिक आवश्यक किन्तु कम उपलब्ध वस्तुओं पर नियन्त्रण (Control) प्रणाली स्वीकार की गई ।

संशोधन के उपरान्त सम्पूर्ण योजना में व्यय का अनुमान २,१ करोड़ ६० लगाया गया, जो इस प्रकार है:—

	(करोड़ ६० में)
कृषि तथा सामुदायिक विकास	१७६
विचार	२२८
बहुउद्देश्य तथा शक्ति योजनाएं	२५६
शक्ति (Power)	२७२
संचालन व यातायात	५६८
उद्योग (Industry)	१७८
समाज सेवाएँ (Social Services)	१७८
पुनर्निर्वास (Rehabilitation)	११०
अन्य (Others)	५५
	२,१११

प्रश्न उठा कि यह रकम प्राप्त क्यों में हो ? ७१८ करोड़ ६० ली जाती वचन से, ५२० करोड़ ६० श्रुती के रूप में और दोन वरी, विदेशी तथा बाहे की आर्थिक व्यवस्था आदि से प्राप्त करने का दिमाग लगाया गया ।

इस योजना में आर्थिक अर्थ व्यवस्था में एक बर्तन उत्पन्न कर दी है कि पक्षों की उत्पत्ति में आर्थिक बर्तनक इति है—प्राप्तियों में—१६ ज

कई से-४२ प्रतिशत, १९२ से-४३ प्रतिशत, ३१५ से-४४ प्रतिशत तथा ४२० से ४२ प्रतिशत तक हुई।

चौकना के जलमय देश में कई बहुमुखी चोखनाओं पर कई चोखनाएँ बनाई गई हैं। इनमें नगण, शम्भोहर घाटी, हीमकुण्ड, तुंगना आदि चोखना प्रमुख हैं। इनके पूरा होने पर देश में पानी में पूर्ण ही बाढ़ आएगी। उद्योग क्षेत्र में भी बाढ़ी परिवर्तन हुए हैं-विद्युत-ऊर्जा लोकोन्मोचन कारखाना, हिन्दुस्तान-कपास फैक्ट्री, मिट्टी काढ़ का कारखाना, बैरन फैक्ट्री तथा विद्युत क्षेत्र में बड़ा बन्दो उद्योग आदि का सफाया एवं उनका विकास कार्य में एक नया ऋण के मुख है।

ये सब किन भी करा जा सकता है कि चोखना में बाढ़ को नियंत्रित करना-देखनी समस्या के निवारण के लिए नती हम चोखना क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करना और न ही बाढ़ बन सहेगा के लिए ही विचार करना पड़ेगा।

हम चोखना के क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करना है न ही बाढ़ को नियंत्रित करना सफाया करवा जा सकता है।

(३) "द्वितीय पंचवर्षीय योजना"

"हम, योजना का मुख्य लक्ष्य है, कि हमारे देश में बाढ़ को नियंत्रित करना और न ही बाढ़ बन सहेगा के लिए नती हम चोखना क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करना है न ही बाढ़ को नियंत्रित करना सफाया करवा जा सकता है।

हम, योजना का मुख्य लक्ष्य है, कि हमारे देश में बाढ़ को नियंत्रित करना और न ही बाढ़ बन सहेगा के लिए नती हम चोखना क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करना है न ही बाढ़ को नियंत्रित करना सफाया करवा जा सकता है।

हम, योजना का मुख्य लक्ष्य है, कि हमारे देश में बाढ़ को नियंत्रित करना और न ही बाढ़ बन सहेगा के लिए नती हम चोखना क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करना है न ही बाढ़ को नियंत्रित करना सफाया करवा जा सकता है।

(२) तीव्रगति से औद्योगीकरण, जिसमें बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विकास पर बल हो ।

(३) अधिकाधिक लोगों को काम पर लगाना ।

(४) बेतनों तथा सम्पत्ति की असमानताओं को दूर किया जाय और विभिन्न स्तर के वर्गों को आर्थिक दृष्टि से समानता पर लाने का प्रयत्न किया जाय ।

साराश में कहा जा सकता है कि ये बातें परस्पर सम्बद्ध हैं और मुख्य लक्ष्य रोजगार देना है जिसके लिए कुटीर उद्योग जैसे उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया है जिनमें अधिकाधिक हाथों का उपयोग हो सके और साथ ही मूलभूत उद्योगों जैसे इस्पात व लोहे का उद्योग, रासायनिक उद्योग आदि की स्थापना व विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पांच वर्ष की अवधि में कुल ४,८०० करोड़ रुपया व्यय करेंगी जिसमें से—सिंचाई तथा बिजली पर १० प्रतिशत, सामूहिक तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं को मिलाकर कृषि पर १२ प्रतिशत, उद्योगों व खनिजों पर १६ प्रतिशत, पुनर्स्थापन तथा आवास एवं समाज सेवाओं पर २० प्रतिशत और परिवहन तथा संचार पर २६ प्रतिशत व्यय होगा ।

इस आयोजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें विशाल विकासोन्मुख कार्य अपने हाथ में लेंगी । योजना में २ करोड़ १० लाख अतिरिक्त भूमि की सिंचाई तथा प्रथम योजना की ३५ लाख किलोवाट के मुकाबले में ६६ लाख किलोवाट बिजली तैयार करने की व्यवस्था है । रेलों द्वारा यात्रियों के यातायात में १५ प्रतिशत, तथा माल जुलाई में ३४ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है । विकास योजनाओं के क्रियान्वित होने पर राष्ट्रीय आय में लगभग २५ प्रतिशत वृद्धि होगी ।

प्रमुख लक्ष्य—“अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करना”—की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली सख्या और उसकी ४० प्रतिशत भ्रम शक्ति के सद्व्योग के लिए कम से कम ६० लाख से २ करोड़ लोगों के लिए काम करने की मुविवाए उपलब्ध करनी होगी । कृषि उत्पादनों के सम्बन्ध

निर्धारित लक्ष्यो तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि देश के कुछ विदेश प्रदेश का क्षेत्रफल ७ करोड़ एकड़ से बढ़ कर २० करोड़ एकड़ कर दिया जाय।

अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतना रुपया आयेगा कहाँ? आयोगना में इस विषय पर भी पूरी तरह से विचार किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्यः—

मद	प्रतिशत	मद	प्रतिशत
जहाज	८० प्रतिशत	कच्चा लोहा	६७ प्रतिशत
रेलवे इंजिन	७६ प्रतिशत	तैयार लोहा	११६ प्रतिशत
मोटारकार	१४८ प्रतिशत	एल्यूमीनियम	२३३ प्रतिशत
मूल रसायन	२२२ प्रतिशत	शोध पेट्रोल (Refined Petroleum)	५२ प्रतिशत
सीमेंट	१०८ प्रतिशत	रासायनिक खाद	३५८ प्रतिशत
कागज	४६० प्रतिशत	डीजल एंजिन	१०५ प्रतिशत
बिजली की मोटरे	१५० प्रतिशत	साइकिल	२०० प्रतिशत

यह मानी हुई बात है कि उत्पादन वृद्धि के साथ जनता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। लोगों की आय बढ़ने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। अतएव वर्तमान कर्गों में वृद्धि तथा नये कर्गों से ८ या ९ अरब ६० की आय का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक श्रुतियों तथा अन्य बचत योजनाओं से १२ अरब रुपये तथा विदेशी पूँजी से केवल ८ अरब रुपये की प्राप्ति की आशा है। विदेशी सहायता पर निर्भर रहना कभी-कभी योजना की अक्षमता का भी कारण होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केवल कुल व्यय के १७ प्रतिशत भाग के लिए ही विदेशी श्रुतियों की व्यवस्था की गई है। शेष राशि सरकारी रेलों एवं कारखानों की आमदनी से प्राप्त होगी। सम्पूर्ण साधनों का पूरा पूरा उपयोग कर लेने पर भी ४ अरब रुपये की कमी पड़ेगी, जिसके लिए भविष्य में उचित व्यवस्था हो सकना कठिन न होगा।

देश की राष्ट्रीय आय १२,८०० करोड़ रुपये से सन् ५१ में बढ़ कर २०,८०० करोड़ ६० तक हो जायेगी। इसी प्रकार देश में प्रति व्यक्ति आय

आय की १६५५-५६ की २८०/- (वार्षिक) १६६१ में ३३०/- ६० तक पहुँच जायगी। फिर भी अमेरिका व अन्य उन्नत देशों की ५,०००/- ६० वार्षिक आय को देखते हुए यह नगण्य है। अतएव इसे २,०००/- ६० तक पहुँचाने का अति शीघ्र प्रयास करना होगा। सत्य तो यह है कि 'योजनाओं' के आरम्भिक वर्ष साधन प्रस्तुत करने में कम होते हैं। वास्तविक कार्य और परिणाम तो अन्त में सामने आता है। दूसरी योजना के अन्त में निजी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। जनता में नई चेतना के कलस्वरूप नया उत्साह जाग रहा है उसका चमत्कार हमें तीसरी योजना में मिलेगा जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सचि का कार्य तथा साधन उपलब्ध हो जाएंगे।

प्रथम और द्वितीय योजना

व्यय का तुलनात्मक विवरण

वित्त	११ प्रतिशत	६ प्रतिशत
समाज सेवा आवास पुनः संस्थापन	२३ प्रतिशत	२० प्रतिशत
उद्योग एवं खनिज	७ प्रतिशत	१६ प्रतिशत
सिंचाई बाढ़ नियंत्रण	१७ प्रतिशत	६ प्रतिशत
यातायात संचार	२४ प्रतिशत	२६ प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	१६ प्रतिशत	१२ प्रतिशत
योग	२३५६ करोड़	४८०० करोड़
	प्रथम योजना	द्वितीय योजना

इस स्वर्णिम कल्पना से प्रेरित होकर उस भारत की कल्पना कर सकते हैं जो इन योजनाओं के बाद प्रकट होगा—

“द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के बाद तीन और ऐसी आयोजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तदनन्तर ही पूर्णतः विकसित वर्गहीन समाज की कल्पना की जा सकती है।”

भविष्य का यह भारत आज के रूस के समान नहीं होगा, क्योंकि रूस तो अभी तक निरुद्योग एक सत्तावाद से मुक्त नहीं हो पाया है। इसके विपरीत भारत सदैव लोकतन्त्रीय राष्ट्र रहेगा। यह मत भूलिये, अभी यह केवल

मरना ही है; इस करने को मूर्त करने के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च बुद्धि और सर्वोच्च अर्थ चाहिये।”

(५) भूदान यज्ञ

भारतीय सभ्यता और मन्व्यों में या इसके गौरव में यह एक विशेषता प्रारम्भिक काल से देखने में आ रही है कि जब भी किसी क्षेत्र (राजनीतिक आर्थिक आदि) में विकट समस्या आ जाती है तब प्रायः अधिक शक्ति वाले पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। इसी तरह से इस समय हरि क्षेत्र में विनोबाजी एक देवीय पुरुष हैं। उनका “भूदान आंदोलन” इस क्षेत्र में भारी कार्य कर रहा है। इसका सञ्चालन विवरण निम्न है—

भूदान यज्ञ के प्रचारक श्री विनोबा भावे हैं। ये गांवों में घूम-घूम कर सुधार कर रहे हैं। एक बार वे पांचमसली गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक सभा की। वहाँ पर ४० हरिवनों ने मिलकर अर्पण के लिए भूमि न होने के बारे में प्रार्थना रखी। यह बात सभा में रखने पर सभा में सन्नाह छा गया और फिर बाद में सर्व प्रथम एक दयालु व्यक्ति ने भूमि दान देने का साहस किया। उनका नाम है वी. आर. रंडे। उसी समय विनोबा जी ने कहा कि हरिवर ने मुझे यह काम सौंपा है और उन्होंने उसी समय प्रण किया कि “मैं सन् १९५० तक ५ करोड़ एकड़ भूमि एकत्रित करूँगा”। इस प्रकार का निश्चय करके विनोबाजी ने विरव इतिहास में एक नवीन प्रकार की क्रांति को जन्म दिया। भूदान से जो भूमि एकत्रित होती है वह वापिस भूमिहीनों में वितरित कर दी जाती है जिससे कि कृषि की असमानता दूर हो जाय और कृषिकार्यों को जीविका के लिये जमीन मिल जाय।

भूदान से मिली हुई भूमि को वितरित करने के लिये भी कानूनी नियम बना दिये गये हैं। भूदान समितियाँ भी स्थापित की गई हैं। नियम बन जाने के कारण भूमि वितरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा सकता है इसके लिए पूर्ण विवरण प्राप्त किये जाने पर भूमि दी जाती है।

इस महान कार्य के लिए कई लोगों की शंकाएँ भी हैं। किन्तु इसके भारी अच्छे परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। सम्पात वितरण में समता कृषि विषयक बेकारी रोचना—रोतों का क्षेत्र बड़ा जाना—बमीदारी समाप्त—सहायता—इस प्रकार भूमिसुधार का मार्ग सुलभ गया है।

यह प्रायः माना जाता है कि जो काम शांति और प्रेम के साथ किया जा सकता है उसके लिये अशांति का तरीका अपनाना ठीक नहीं है तो ठीक इसी तरह विनोबा भावे का यह “भूदान यज्ञ” है। अब तक १५० लाख एकड़ भूमि एकत्र की जा चुकी थी।

विनोबा भावे का यह आन्दोलन विश्व क्रांति के इतिहास में एक अनुपम उदाहरण है, रक्तहीन क्रांति से देश की राजनैतिक आजादी ही नहीं प्राप्त की जा सकती बल्कि हम आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलम्बी बन सकते हैं। यह भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास में एक नया अध्याय है। इसकी सफलता एवं परिणाम को देख कर हम यह कामना करते हैं कि आचार्य विनोबा भावे अपने इस पवित्र कर्तव्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करें।

(५) भारत और विश्व

हमारे देश की परराष्ट्र नीति के संचालन का दायित्व हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पड़ा है। पंडित नेहरू का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है और उनकी गणना विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों में की जाती है। आपकी नीति की आधार शिला है सक्रिय तटस्थता अर्थात् किसी भी गुट

भारत की विशेष के साथ सम्मिलित न होना और स्वतन्त्र रूप से भारत परराष्ट्र नीति की उन्नति की दृष्टि से प्रत्येक गुट के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना। इस के अतिरिक्त आपकी नीति की विशेषता है श्रम तथा न्याय की भावना। दलित तथा छोटे छोटे देशों का पक्ष ले कर उन की सुरक्षा करना। इस निष्पक्षता की नीति के कारण विश्व के राष्ट्रों में भारत का आदर सम्मान बहुत बढ़ गया है।

भारत के संविधान में भी विदेश नीति सम्बन्धी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:—

- राज्य (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का,
- (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और सधि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का तथा—

(घ) अंतराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निश्चय के लिये प्रेरणा देने का प्रयास करेगा।

उपरोक्त तत्वों की दृष्टि में रखते हुये भारत ने अपनी विपरीत नीति का अनुकरण किया है उसके प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

- (१) विश्व शांति और मानव स्वतन्त्रता का समर्थन ।
- (२) साम्राज्यवाद और उरनिवेशवाद का विरोध ।
- (३) अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तटस्थता (हिन्दु निष्कियता नहीं) का व्यवहार ।
- (४) प्रजातिसाद Racism का विरोध, तथा ।
- (५) अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्धों का विरोध ।

३ अक्टूबर १९५० को लखनऊ में 'प्रशाति-सन्ध-सम्मेलन' हुआ। इस सम्मेलन में भारत की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह अन्य राष्ट्रीय मानकों में किसी गुटबन्दी के चक्कर में न पड़ेगा। ३० नवम्बर १९५० को भारत-पाकिस्तान सन्ध्यावना सम्मेलन हुआ। इसी मास के प्रारम्भ में आर्याभारत के मास मेची संधि हुई। इसी दिनों नेपाल में राजा त्रिभुवन के स्व-सुभाषी तथा निरदुष्ट शासन को समाप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ। भारत ने नेपाल में प्रजातन्त्र की स्थापना करने में सहयोग दिया। इसी मास चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। भारत ने चीन के इस कार्य का विरोध किया और चीन को शान्तिपूर्ण कार्यवाही करने को कहा। इसी मास में कर्मा में प्रधान मन्त्रि पड़ा। भारत ने आर्थिक परिषद के अग्रजों को भी भारत स्पर्शित कराई। १९५३ में महात्माजी एतिहासिक का गंगा निन्दक मन्त्रालय हुआ। भारत के प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू मन्त्र मन्त्र और देशी दगा के मन्त्र मन्त्रिपूर्ण मन्त्रालय को दृढ़ किया।

भा. ३ की प्र. १५५ में कि वह वरु की दाईं हाथ पर लव का निशान हुआ और आगे की पहिली बहादुरजी-नद्वे ने भा. ३ की प्र. १५५ के निशान के 'नद्वे' शब्द को निशान की निशानि की दाईं हाथ पर लव का निशान है—

(१) प्रत्येक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सीमा-का अतिक्रमण न करे और एक दूसरे की स्वतन्त्रता का सम्मान करे। (२) कोई सिद्धान्त राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करे। (३) कोई राष्ट्र किसी राजनैतिक व आर्थिक विचारधारा को मानता हो इसके विरोध के कारण किसी भी राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप न करे। (४) सब राष्ट्रों में पारस्परिक समानता व समान लाभ के सम्बन्ध स्थापित हों। (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में सब का विश्वास हो। अंतर्राष्ट्रीय मंसार में भारत के ये सिद्धान्त 'पंचशील' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम चीन ने भारत के पंचशील सिद्धान्त को स्वीकार कर के उसके अनुसार कार्य करने की घोषणा की। इसके उपरान्त युगोस्लेविया, मित्र ब्रह्मा, रूस तथा अन्य एशियाई और कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने भी पंचशील को स्वीकार किया। यह भारत की नैतिक विजय है। कालान्तर में इसी पंचशील को बढ़ा कर दस सिद्धान्त बनाये गये किन्हीं एशिया तथा अफ्रीका के देशों के 'ब.इंग सम्मेलन' में सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

कोरिया युद्ध के उपरान्त भारत ने हिन्द-चीन के एह युद्ध को शान्त करने में भारी सहयोग दिया। कालान्तर में चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते हुए संघर्ष को भी भारत ने शान्त किया। गत वर्ष में हजगयल ने मित्र पर आक्रमण किया और हंगलैण्ड तथा फ्रांस ने उसका साथ दिया और अधिकार मिथी भू-भाग पर अधिकार कर लिया गया। भारत ने जोरदार विरोध प्रगट किया और मित्र में पुनः शान्ति स्थापना करवाने में सहयोग दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में दुर्बी तथा कोरिया के मध्य चलने वाले पारस्परिक वैमनस्य को भी सुलझाने में भारत भारी दिलचस्पी ले रहा है। वर्तमान युग में अस्व शस्त्रों की निर्माण दौड़ को बम करवाने में भारत के सुरक्षा मंत्री और प्रमुख राजनैतिक भीष्मक मेनन भारी प्रयत्न कर रहे हैं। मिरुकी और उपग्रहों के आधुनिक युग में भयंकर उनाव को बम करने में शान्तिप्रिय भारत भारी प्रयत्न कर रहा है।

संयुक्तराष्ट्र संघ का सम्र्पन करना भारत की विदेश नीति का मूल्य अंग है। हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में स्पष्ट उल्लेख किया

गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और
 भारत और संयुक्त की उन्नति के लिए राष्ट्रों के बीच न्याय
 राष्ट्र संघ सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का
 लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय

और मधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को
 पूर्ण उपायों से हल करने का प्रयत्न करेगा ।

भारत संयुक्त राष्ट्र मंच के प्राथमिक सदस्यों में से एक है । सन्
 ग० सं० के विभिन्न अंग और सहायक संस्थाओं में पूर्णतया भाग ले रहा
 भारत एक बार (दो वर्ष के लिए) सुरक्षा परिषद् का सदस्य रह चुका
 जनरल असेम्बली में विश्व की सर्व प्रथम महिला अध्यक्ष पद को चुने
 करने का भेष भारत की भीमती विजय लक्ष्मी पण्डित को प्राप्त हुआ
 गंगा स्वामी मुदालियर सं० १० मं० की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
 कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे । डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् सं० ग० शैक्षिक
 वैज्ञानिक, तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के अध्यक्ष चुने गये
 मरुक्षण परिषद् में भारत ने अपने स्थान से दलित और पराधीन देशों
 जनता की दबी हुई बाणी को सुगरित किया है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायपालिका
 म्गांव भी बनेगल नरसिंह राव न्यायाधीश निर्वाचित किये गए थे । वे
 में होने वाले उच्च अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष भारत के डा० भाभा
 जिसमें विश्व के वैज्ञानिकों ने अणु शक्तियों के शांति सम्बन्धी उपयोगों
 विचार किया था । इनके अतिरिक्त भारत ऐसे संगठनों का भी सदस्य है
 विविध मुद्दों में आपसी समझौते द्वारा बनाए गये, है ।

आरम्भ से स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इस बात की घोषणा कर
 यी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और न्याय के साथ मित्रता
 नीति का पालन करेगी । सुदोतर काल में हमें

भारतीय

दृष्टिकोण

परस्पर विरोधी गुट देखने की मिल रहे हैं । एक
 नेता अमेरिका है, दूसरे का रुम । एक यूरोपीय
 दूसरा गाम्बानी । दोनों ही आब के विश्व की शक्ति
 शक्तियां हैं । भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई है । एक सच्चे, स्वतंत्र
 स्वामिनानी राष्ट्र की हैजियन में भारत संयुक्त राष्ट्र मंच में और उसके द्वारा

वर्तित होने वाले प्रत्येक प्रश्न का निर्णय अपनी बुद्धि से, मर्यादा में और अपने साम-दानी की दृष्टि से करता है। यह ऐसी कोई नीति नहीं अपना सकता जो युद्ध के रास्ते से जाती हो क्योंकि आज तो विश्व के प्रत्येक नागरिक का हित इसी में है कि युद्ध न लड़े। इसी दृष्टि से भारत एशिया-अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्र राज्यों के साथ मिल कर शान्ति का मार्ग प्रहार कर रहा है।

साम्राज्यवाद युद्ध का जनक है। भारत इसीलिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रवर्त विरोधी है। पराधीन देशों की स्वतन्त्रता के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहा है। इसीलिए एशिया की स्वतन्त्रता के लिए भारत ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था और समुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी उसकी स्वतन्त्रता का प्रयत्न किया था। इसी के भूदृष्ट उन्निवेशों के सम्बन्ध में भी भारत की यही नीति रही। अरबों देशों में तथा समुक्त राष्ट्र संघ की अन्य समझौतों में भी भारत का स्वर और व सदैव पराधीन राज्यों की स्वतन्त्रता की ओर रहा है।

जाति भेद, वर्ग-भेद आदि को मिटाने के लिए भारत प्रयत्नशील है। दक्षिण अफ्रीका में काले-गोरे के भेद के आधार पर जाति भेद व रंगभेद चलने वाली नीति के विरोध में भारत ने बार-बार के विरुद्ध समुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाई है। उन्ने न केवल भारतीयों के लिए बल्कि अफ्रीका के मूल निवा-
सियों-रक्षी तथा अन्य मूल जाति के लोगों के लिए विरोध किया और उन्हें मान्यता के अधिकार दिलाकर मानवता के कलक को मिटाने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने विश्व में शान्ति बनावे अपने की नीति को स्वीकार कर के वास्तविक रूप से इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रयत्न किया है और कर रहा है। उसने विश्व के अधिकांश देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर गये हैं और स्वतन्त्र रूप से, उत्तरदायी नीति का पालन कर रहा है। यही वह कि भारत ने स्वयं अपनी समस्याओं—बारमासी, पुर्नगीत, बंकिम आदि का समाधान समुक्त राष्ट्र संघ को सौंप रखा है ताकि शान्ति के स्थापना हो सके।

अभ्यास के लिये प्रश्न

- (१) “मानन्द भाग्य को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा ।” इन समस्याओं की विवेचना कीजिये ।
- (२) भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये ।
- (३) मूल अधिकारों में क्या तात्पर्य है ? भारतीय संविधान में क्या क्या मूल अधिकार हैं ?
- (४) भारतीय संविधान द्वारा दिये गये निर्देशक तत्त्वों की व्याख्या करो ।
- (५) संविधान द्वारा स्वीकृत भारतीय संसद के निर्माण व कार्य का वर्णन करो ।
- (६) भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का क्या स्थान है ? उसके कर्तव्य तथा अधिकार का वर्णन कीजिये ।
- (७) राज्य व केन्द्र के कार्य दोन क्या क्या हैं ? संक्षेप में उनका वर्णन करो !
- (८) भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कर्तव्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो ।
- (९) ‘सामुदायिक विकास योजना’ से क्या समझते हो ? इस योजना का भारत के आर्थिक विकास में क्या स्थान हो सकता है ?
- (१०) प्रधान पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डालिए । द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस से कहीं तक भिन्न है ! विस्तारपूर्वक समझाइये ।
- (११) आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ पर संक्षिप्त लेख लिखिये ।
- (१२) भारत की अन्य राष्ट्यों के प्रति क्या क्या नीति हैं ? स्पष्ट कीजिये ।
- (१३) भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में क्या क्या कार्य किये ? उसे कहीं तक सफलता मिली ।

सप्तम अध्याय

महायुद्धों का आतंक एवं शान्ति स्थापना संघर्ष

औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रों को समृद्धिशाली बनने की महत्वा कांक्षा से प्रेरित कर दिया था। परन्तु इस प्रेरणा को वायान्वित करने के लिए उन्हें पिल्लुडे हुए राष्ट्रीय का अधिकार तथा सर्वसत्त्व

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव चाहिए था क्योंकि बिना उपनिवेशों के राष्ट्रीय भाव की उत्पत्ति के कारण को खपाना उनके लिए अत्यन्त कठिन था क्योंकि यूरोप के सभी राष्ट्रों में सामान तथा हमेशा उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया था। साम्राज्यवाद की इस रीढ़ में जर्मनी सबसे पीछे था। अतः उसे इंग्लैण्ड तथा फ्रांस से घृणा हो गई। उसने भी अपने साम्राज्य को विकसित करने का प्रयत्न किया, परन्तु इंग्लैण्ड की नौ शक्ति के सामने झुकना पड़ा। अतः उसने बर्लिन-ब्रेस्टाद रेलवे द्वारा पारस की खाड़ी तक पहुँचाने की योजना बनाई। इस योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बहुत बढ़ा दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की उत्पत्ति का दूसरा कारण अतिशय राष्ट्रीयता था। युद्ध का वास्तविक कारण राष्ट्रीयता की उम्र भावना और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या तथा पारस्परिक आशंका थी। इस भावना का सामरिक उम्र भाव जर्मनी में दिखाई दे रहा था। विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस आदि शब्द राष्ट्रीयता रूपी रोग से ग्रस्त थे। आस्ट्रिया का साम्राज्य विभिन्न राष्ट्रीयता का कीड़ा केन्द्र था। तुर्क साम्राज्य राष्ट्रीयता के कारण दम तोड़ रहा था। सर्बिया, बल्गेरिया आदि छोटी शक्तियाँ भी राष्ट्रीयता का शिकार बन रही थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण यूरोप का असंदिग्ध राजनीतिक बाँटव तथा घटनाक्रम था। नेपोलियन की पराजय के

उपर त यूरोप में वीएना कांग्रेस (१८१५ ई०) द्वारा अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था की गई थी । परन्तु १८१०-३० के दशक में यूरोप में दो महान शक्तियों का अभ्युदय हुआ—जर्मनी और इटली । इन दोनों शक्तियों की उन्नति एक ही कारण के कारण वीएना कांग्रेस की व्यवस्था समाप्त हो गई । जर्मनी ने क्रान्ति को पराजित किया (१८३०) और उसके दो प्रान्त—अल्सास तथा लोरेन अपने अधिकार में ले लिये । फ्रांस इस पराजय को भूलने वाला नहीं था । अतः जर्मनी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध सशस्त्रों का जाल बिछाना शुरू किया । उसने सर्व प्रथम आस्ट्रिया के साथ ट्रिगुट का निर्माण किया । (१८५९) फिर इटली को मिला कर ट्रिगुट का निर्माण किया (१८८२) इस के अतिरिक्त उसने रूस तथा इंग्लैण्ड से भी सम्बन्ध बनाये रखे । परन्तु बिस्मार्क की मृत्यु के उपरान्त विलियम कैसर इन कृत्तनीतिक ताने बाने को न मनाल सका । नवम्बर १८९३ में फ्रांस और रूस में जर्मनी के विरुद्ध संधि हो गई । उपर जर्मनी ने इंग्लैण्ड को सामुद्रिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा में ललकार कर उसकी मित्रता भी तो दी । और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस में १९०४ में संधि हो गई । १९०७ में इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस में ट्रिगुट की स्थापना हो गई । इन प्रकार यूरोप दो पक्षों विरोधी गुटों में विभाजित हो गया ।

जून १९१४ ई० में आस्ट्रिया के युवराज व युवराज्ञी की सर्बिया के नागरिक ने हत्या कर दी । आस्ट्रिया ने सर्बिया पर मयंकर शर्तें लादीं । सर्बिया के इन्कार करने पर आस्ट्रिया ने उसे ४८ घंटों का अवधिमेयम दे दिया । उपर सर्बिया के मित्र रूस ने सर्बिया की सहायता के लिये सैनिकों को तैयार करने की आज्ञा दी । उपर जर्मनी अपने मित्र आस्ट्रिया की पीठ पीछे था । २८ जुलाई १९१४ को आस्ट्रिया ने युद्ध घोषित कर दिया । रूसी सेनाओं का प्रयाण हुआ । जर्मनी ने रूस तथा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए उसने बेल्जियम की सीमा पर से गुजरना चाहा । बेल्जियम ने अस्वीकार कर दिया । जर्मनी ने बलपूर्वक प्रवेश किया । इस पर इंग्लैण्ड भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में दृढ़ पड़ा । धीरे २ यह युद्ध अन्तराष्ट्रीय युद्ध में परिवर्तित हो गया । १९१८ में इसका अन्त हुआ ।

परन्तु प्रथम युद्ध के बीस वर्ष बाद ही उस से भी भयंकर महायुद्ध लगा गया । प्रथम महायुद्ध में जर्मनी तथा उसके सभी पराजित हुए थे । उन पर भारी

हर्बाना सादा गया। उनके उपजाऊ भान्तों को छीन लिया गया औद्योगिक केन्द्रों को नष्ट कर दिया गया। इस से बहानों की जनता को बड़ा सदमा पहुँचा। उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। इसके अतिरिक्त जापान तथा इटली जैसे मित्र राष्ट्रों की इच्छाएं पूर्ण नहीं की गईं।

द्वितीय युद्ध का सूत्रपात

युद्ध का अधिकांश लाभ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के हाथ लगा। इटली और जापान भी नाराज हो गये। कालान्तर में ये राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली अपनी सैनिक शक्ति के विकास में लग गये। इन राष्ट्रों में अधिनायक का प्रादुर्भाव हुआ बनता पुनः संगठित एवं शक्तिशाली हो उठी और द्वितीय युद्ध का प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध में अशुभ बम का प्रयोग किया गया। इस बार भी मित्र राष्ट्रों की विजय हुई।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त रूस और अमेरिका में वैश्ववैयक्तिक संघर्ष जारी हो गया। एक साम्यवादी विचारधारा का पोषक है तो दूसरा पूँजीवादी विचारधारा का। इस पूँजीवादी गुट को हर क्षण द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त साम्यवाद की चिन्ता सताती रहती है। इसलिए वह उससे अधिक शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहा है। अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपनी द्रव्य शक्ति

की सहायता से अपने प्रभाव में लाने का, मित्र बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन (O. A. S.) २० अप्रैल १९४८ के दिन किया गया। इसमें अमेरिका के २१ गणराज्यों ने एक अधिपक्ष पर हस्ताक्षर किये और घोषणा की कि किसी भी सटस्य-राज्य पर होने वाले आक्रमण का सानूदिक रूप से सामना किया जायेगा।

इसके बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और नटोस संघ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद् तथा अतलांतिक संधि संगठन (Nato) के द्वारा यूरोप के गैर साम्यवादी देशों को अपने नेतृत्व में लाने में सफल हुआ। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्वीय एशिया संधि संगठन (SEATO) मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन (MEEDO) मध्य पूर्व के निम्न आइबन होवर-पोरना, आदि के द्वारा एशिया के गैर-साम्यवादी देशों को अपने

प्रभावपूर्ण बनाने में सफल हुआ। पन्ति नाम, वमां, लका आदि नए देश उनके जंगल में नहीं रहे।

साम्यवादी कम अमेरिकी हस्तों में चित्त में और उन्हे नी वारसा संधि के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्यों में यूरोप के साम्यवादी देशों की प्रकृति के रूप में आच्छादित किया।

इसके बाद दोनों गुटों ने दूसरे देशों की समस्याओं में हस्तक्षेप कर के अपनी अपनी शक्ति को बतलाना चाहा। सर्वप्रथम चीन में इस नीति का प्रयोग किया गया परन्तु अमेरिका की भारी क्षति उठानी पड़ी और चीन में साम्यवादियों की जीत हुई। परन्तु एंग्लो अमेरिकन गुट के बहुमत के कारण साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तर्गत नहीं मिल सका है और फारमोस का शासक, चीन से खदेड़ा हुआ व्यंग, अन्तर्गत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहा है फिर कोरिया में पुनः शक्ति परीक्षा की गई और साम्यवादी उत्तरी कोरिया के विरुद्ध अमेरिकन गुट ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी। परन्तु फिर भी उनका निरुद्ध दक्षिणी कोरिया अन्तर्गत शक्ति को पराजित करने में असफल रहा। इसी प्रकार वियतनाम में भी संघर्ष जारी है।

मध्यपूर्व में इंग्लैण्ड और फ्रांस ने ट्यूडरल के पक्ष में निष्पक्ष पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का वास्तविक अभिप्राय स्वेज नहर पर पुनः कब्जा करना था। परन्तु रुस की घमकी के कारण, भारत की मध्यस्थता के कारण आक्रमणकारियों की मिश्र हारना पड़ा। यह पूँजीवाद की कठपुतली थी।

प्रत्यक्ष तरीकों में असफल होने पर पूँजीवादी गुट ने साम्यवादी प्रधान देशों में अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह करवाना प्रारम्भ किया। इसी में इसी प्रकार का नाटक खेला गया परन्तु रुस ने हड़ता के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पर हिन्दोशिया में यह खेल खेला गया परन्तु वहाँ भी उनकी हार नहीं मिली। लाचार हो उन्होंने पुनः मध्यपूर्व में पासा बँका। सीरिया और तुर्की को ईरान और जोर्डन को, अफगान और यमन, लेबनान आदि को ले कर यह नाटक खेला जा रहा है। परन्तु इस में उन्हें शायद ही सफलता मिले।

४ अक्टूबर १९५७ को रूस ने कृत्रिम उपग्रह को मफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ कर पूँजीवादी गुट को भयभीत कर दिया। क्योंकि अब तक लोगों का ख्याल था कि वैज्ञानिक ज्ञान में एंग्लो-अमेरिकी गुट आगे है। प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में ५६० मील की ऊँचाई पर भ्रमण करने को निकल पड़ा। इसकी गति, ८००० मील प्रति घंटा थी। इसका वजन १८४ पाँड और व्यास २३" था। ३ नवम्बर १९५७ को रूस ने दूसरा उपग्रह छोड़ा। इस बार यह अंतरिक्ष में ६३० मील तक जा पहुँचा और इसका वजन ६ टन था। इसमें 'लायका' नामक जीवित कुनिया भेबी गई थी।

रूसी उपग्रहों ने अमेरिकन लोगों की नींद हराम कर दी। करोड़ों रूपयों को खर्च कर के उपग्रह छोड़ने की तैयारी की जाने लगी परन्तु सफलता न मिली। अन्त में १ फरवरी ५८ को उसे एक छोटा सा उपग्रह छोड़ने में सफलता मिली। १७ मार्च को उसने दूसरा छोटा उपग्रह छोड़ा। इसी बीच रूस ने अपना विशाल-काय तृतीय उपग्रह छोड़ा।

इतना होने पर भी रूस ने अपनी तरफ से परमाणु शस्त्रों एवं उद्भन-शस्त्रों के परीक्षण को बन्द करने की घोषणा कर दी है। इन दोनों गुटों में जो पारस्परिक तनाव है उसे दूर करने के लिए शासनाध्यक्ष सम्मेलन बुलाया जाने वाला है। आशा है कि शीघ्र ही पारस्परिक घेमनस्य दूर हो जायेगा और विश्व को शीत युद्ध से मुक्ति मिलेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ज्यों-ज्यों मनुष्य के ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती गई और उसकी आर्थिक समृद्धि होती गई ज्यों-ज्यों कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया। पहले धार्मिक प्रभाव से और फिर आर्थिक और राजनीतिक कारणों से

सहयोग का
महत्त्व

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर मनुष्य अग्रसर हुआ। मध्यकालीन सामन्तशाही की समाप्ति पर राष्ट्रीयता प्रकट हुई और आर्थिक क्रांति ने व्यापार के साथ-साथ राज्यों के भएडे दूर-दूर पहुँचा कर साम्राज्य बनाये। साम्राज्यवादी शक्तियों के पारस्परिक कलह के कारण अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का प्रादुर्भाव हुआ और

我党在领导中国革命的过程中，必须根据中国的具体国情，制定正确的路线、方针和政策。只有这样，才能取得革命的胜利。

[illegible][illegible]

अन्तर्यामी वरुण ऋषि ॥ १ ॥ अन्तर्यामी वरुण ऋषि ॥ १ ॥
 अन्तर्यामी वरुण ऋषि ॥ १ ॥ अन्तर्यामी वरुण ऋषि ॥ १ ॥

[illegible]

यद्यो में अत्यन्त ही पाशविहता पूर्ण व्यवहार किया। किन्तु तीव्र कर्षण युद्ध

(१९१८-१९१९) के बाद यह भायना उत्पन्न हो

अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास गरीबी की सबसे गंभीर समस्याएँ एक परिवार के सदस्य हैं। इस काल में बड़े विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया,

जैसे फ्रांस के हेनरी चतुर्थ का मन्त्री (Sally) आबे सेंट - (Able Saint Pierre), रुशो (Rousseau), कान्ट तथा :। १७वीं शताब्दी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के नए देशों

ने १८१५ में एक गरि दाय यह तर दिया कि प्रतिरु उन की एक बैठक होगी जिस में वे निरुय गमराओ को मुखावधेगे । इसको (Concert of Europe) कहते हैं । यह ध्यास्था अधिक दिनी तक नहीं चली । वैधानिक राधनी के बढ़ने के साथ चलवान देशों की शक्ति ओर बढ़ गई । वे निर्वल राष्ट्रों को अपने अधीन करने लगे । १७ वीं शताब्दी में बहुत काल तक युद्ध की आराध बराबर चली रहने लगी । कलस्वरुप विरराति और आरमी साभेती के लिए होने वाली अन्तराष्ट्रीय साभाओं और योजनाओं की भूमि मच गई । उन १८१६ और १८७७ में दो काँकों में हुए जो देग काँकों की के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी योजना के अनुसार एक अन्तराष्ट्रीय पंचायती न्यायालय स्थापित किया गया । शुरू में तो इस न्यायालय ने राध्यों के आपसी झगड़ों के कई मामले तय किये परन्तु बाद में इसकी प्रकृति रुक गई । प्रथम विश्व युद्ध के अन्त में राष्ट्रसंघ (League of Nations) और द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त से संयुक्त राष्ट्रसंघ U N O की उत्पत्ति हुई । इन दोनों का वर्धन आगे के शृष्टी में किया गया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्धों की भयानकता के कारण विश्व शान्ति के लिए अलग-अलग देशों के पारम्परिक सहयोग की सीमाएं बराबर विस्तृत होती आ रही हैं । अन्तराष्ट्रीय सहयोग का दूसरा कारण है विभिन्न देशों को आर्थिक क्षेत्र में परस्पर निर्भरता । इन दोनों कारणों के कलस्वरुप सरकारी और पर जो संगठन के प्रयास हुए उनके अतिरिक्त गैर सरकारी स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण प्रयत्न बहुत पहिले से होते आ रहे हैं । आज के युग में हमें दोनों तरह के अन्तराष्ट्रीय संगठन देखने को मिलते हैं । परन्तु ये संगठन चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी इनका आधार स्वेच्छापूर्ण सहयोग ही है राध्यों की सार्वभौम सत्ता (Sovereignty) का सिद्धान्त अब भी बना हुआ है; किसी राध को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने या न करने को कहने के लिए कोई कानूनी क्षेत्र में नहीं है ।

। जन और धन की अपार क्षति
आया । पारशिकता का

मानकीय नृत्य हुआ। ऐसी अन्याय परिधि दीर्घी को देण कर अनैक विचारों को राजनीतिज्ञों के मर्मग्राह कोर हुआ। चरानिच हो उठे, नरित्य में पुनः रोडने के निवे पुनःमान में ही चनेक कोरनाए रनी कोर इन सब का प्रतिफल पुनः की सम्मानि पर राष्ट्रनर League of Nation की स्थापना क मन में हुआ, जिसमें विजेतकर अमेरिका के १ राजीन राष्ट्रपति स्मिथन का मुख्य हक था। पुनःतरल होने वाले शान्ति सम्मेलन में गरिबी के साथ ही राष्ट्रम्व का प्रतिभा पर (Covenant) भी कोड़ रिच गया।

उन प्रतिभा पर के अनुसार राष्ट्रम्व के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (१) शान्ति सम्मेलन द्वारा स्थापित अन्तराष्ट्रीय शान्ति की रक्षा और उनके उपयोग की व्यवस्था (२) अन्तराष्ट्रीय पुनर् का सदैव के लिए अन्त करने के लिए निःशस्त्रीकरण तथा पुनः खानपत्री के उत्सादन पर नियन्त्रण। (३) अन्तराष्ट्रीयों के हितों और अन्तराष्ट्रीय चेतों के शासन एव शान्ति सम्बन्धी बाधों का निरोधन (४) स्वास्थ्य सुधार, समाज सुधार तथा भूमिकों की व्यवस्था में सुधार आदि लोक हितकारी कार्यों का संचालन।

उपयुक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रम्व के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि जहां तक हो सकेगा, वे अन्तराष्ट्रीय पुनः नहीं होने देंगे, सम्मेलन और शान्ति से पारस्परिक भगाड़े मुलभयदेने तथा अन्तराष्ट्रीय नियमों एवं अधिकारों का पालन करेंगे।

राष्ट्रसंघ के सदस्यों के तीन भेद हो सकते थे। (१) वे राष्ट्र जिन्होंने वासाई (Versailles) के सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रसंघ की रचना की थी। (२) वे राष्ट्र जो पुनः में तदस्य थे और जिन्हें सदस्यता के लिए आमन्त्रित किया गया था। (३) वे राष्ट्र जिन्हें राष्ट्रसंघ की महासभा (Assembly) ने सदस्य बनाया।

यहां पर ध्यान देने योग्य चीज है कि महासभा (Assembly) दो तिहाई मत से नये सदस्यों को प्रवेश दे सकती थी। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका (U S A) राष्ट्रपति ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में इतना बड़ा हाथ लिया था, राष्ट्रसंघ में नहीं हुआ। इसका कारण वहां के राजनीतिज्ञों के आपसी मतभेद, और ईर्ष्या थे। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र के शामिल नहीं होने से राष्ट्र-

संघ की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को आरम्भ से ही बढ़ा धक्का लगा। राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या आरम्भ में केवल २४ थी, किन्तु बाद में यह संख्या बढ़ कर ५८ तक पहुँच गई थी। कोई राष्ट्र दो वर्ष का नोटिस देने के बाद राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ सकता था। कोई राष्ट्र सहायता से वंचित भी किया जा सकता था। राष्ट्रसंघ के विरुद्ध आचरण करने पर किसी राष्ट्र को निकालने के लिए यह आवश्यक होता था कि उस राष्ट्र के अतिरिक्त, राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सब सदस्य एक मत हो।

राष्ट्रसंघ की सर्वप्रमुख संस्था एसेम्बली (Assembly) या महासभा थी। इस में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के तीन प्रतिनिधि होते थे, यद्यपि वोट एक ही होता था। एसेम्बली का अधिवेशन वर्ष में एक बार करना अनिवार्य था। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते थे। एसेम्बली अपने एक

सभापति, छः उप सभापति तथा छः स्थाई समितियों

एसेम्बली

का चुनाव करती थी। जब तक यह चुनाव नहीं हो जाता,

तब तक कौन्सिल का सभापति एसेम्बली में भी

सभापतित्व करता था। एसेम्बली राष्ट्रसंघ के लिए दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रसंघ के नये सदस्यों का चुनाव करती थी तथा बहुमत से कौंसिल के नौ अस्थाई सदस्यों में से ३ का प्रतिवर्ष चुनाव भी करती थी। कौन्सिल के द्वारा राष्ट्रसंघ के महामन्त्री (Secretary General) के पद के लिये प्रस्तुत किये हुए नाम पर एसेम्बली में बहुमत से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। राष्ट्रसंघ के सचिवालय में आवश्यक परिवर्तन करने में भी एसेम्बली का प्रमुख हाथ रहता था। राष्ट्रसंघ के बजट पर एसेम्बली की स्वीकृति आवश्यक थी। एसेम्बली ही राष्ट्रसंघ की कौन्सिल और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करती थी।

एसेम्बली को समस्त अन्तर्राष्ट्रीय बातों पर विचार करने का अधिकार था। यद्यपि यह स्पष्ट है कि किसी राज्य की भाग्यशुभा या शरा की भांति वह कोई कानून नहीं बना सकती थी, और उसके सदस्यों में एकता और निष्पक्षता का अभाव भी रहता था, फिर भी वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतियों के इतिहास में पहली सबसे बड़ी सभा थी, और उसके निर्णयों का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता और राजनीति की दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण होता था।

राष्ट्रसंघ की दूसरी मुख्य सस्था काउन्सिल थी। आरम्भ में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, संयुक्तराज्य अमेरिका और जापान—ये पांच स्थाई सदस्य थे और चार सदस्यों का चुनाव एसेम्बली करती थी। अमेरिका के सम्मिलित न होने से स्थाई सदस्यों की संख्या केवल चार रह गई।

काउन्सिल सन् १९२६ में जर्मनी के सम्मिलित होने पर यह संख्या पांच, और सन् १९३४ में रूस के सम्मिलित

होने पर छः हो गई। फ़िनलैंड में जापान इटली, जर्मनी और रूस के निकल जाने से सन् १९३९ में स्थाई सदस्यों की संख्या केवल दो रह गई। सन् १९२२ में अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ६, सन् १९२६ में नौ और सन् १९३४ में प्यारह कर दी गई। काउन्सिल के अस्थाई सदस्य इन प्रकार चुने जाते थे कि क्रम से सभी राज्य उसके सदस्य बन जाय। अध्यक्ष का चुनाव अंग्रेजी बोलचाल के अनुसार क्रम से होता था। नियमानुसार प्रतिवर्ष एक अधिवेशन काउन्सिल के लिए अनिवार्य था, परन्तु, व्यवहार में प्रतिवर्ष ४ अधिवेशन होते थे। काउन्सिल भी, एसेम्बली की तरह अन्तराष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं पर विचार करती थी, निर्णयों के लिये सब सदस्यों का सहमत होना नियमानुसार आवश्यक था। एसेम्बली की और काउन्सिल के परस्पर संबन्ध के लिये राष्ट्रसंघ के प्रतिष्ठा पत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

राष्ट्रसंघ का तीसरा अंग जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित उसका कार्यालय था। वहाँ एक महासचिव (Secretary General) के अधीन था और उसकी सहायता के लिये कई मन्त्री और कई छोटे कर्मचारियों की व्यवस्था थी। कार्यालय के समस्त कर्मचारी अपने-अपने-अपने राष्ट्रीय नागरिक न

कार्यालय रहकर अन्तराष्ट्रीय समाज के सदस्य हो जाते थे। वहाँ कार्यालय कई विभागों में बंटा हुआ था। जिन के ऊपर एक एक निदेशक

-(Director) होता था। कार्यालय का कार्य सामान्यतया एसेम्बली, काउन्सिल तथा राष्ट्रसंघ की उच्च सम्पादा के निर्णय को कार्यान्वित करना था। कार्यालय विविध अंग थे, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—(१) राजनैतिक विभाग, (२) वैयक्तिक विभाग, (३) वित्तीय विभाग (४) अल्प संख्यक विभाग (५) निदेशक विभाग, (६) सहायक विभाग (७) सामाजिक प्रश्न और अरुण कर्मचारी

यातायात विभाग (८) बौद्धिक सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय (९) कानून विभाग (१०) सूचना विभाग आदि । उप के सब विभाग परस्पर सहायक थे । कार्यालय को कई लोग राष्ट्र सच की रीढ़ भी हड्डी मानते थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी भगड़ों को निपटाने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थाई न्यायालय' (Permanent court of International Justice) था । वह राष्ट्रसंघ की एसेम्बली के १३ दिसम्बर १९२० के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था । प्रारम्भ में न्यायालय में ११ न्यायाधीश और चार डिप्टी थे, बाद में सन् १९३० में न्यायाधीशों की संख्या १५ हो गई थी । किसी भी देश के कानून के पण्डित इस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकते थे चाहे वह देश राष्ट्रसंघ का सदस्य हो या न हो । अमेरिका यद्यपि राष्ट्रसंघ में नहीं था तब भी वहाँ के कुछ व्यक्ति इसमें न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे । प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल ६ वर्ष होता था और प्रत्येक को ४०,००० डालर वार्षिक वेतन तथा भत्ते के मिलते थे । इस न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों को निपटाने के लिये जो निर्णय दिये वे बड़े निष्पक्ष थे । राष्ट्रसंघ की रक्षाओं की प्रार्थना पर यह न्यायालय परामर्श भी दे सकता था । न्यायालय का कार्यालय होर्लैंड की राजधानी हेग में था ।

राष्ट्रसंघ के साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ (International Labour Organisation) भी जुड़ा हुआ था जिसका मुख्य कार्य मजदूरों की दशा सुधारना था । राष्ट्रसंघ ने इसी उद्देश्य की ओर कर एक कमीशन बैठाया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ (I. L. O.) स्थापना की गई । राष्ट्रसंघ के सब सदस्य इसके भी सदस्य थे । इसमें भी एक माध्यमिक सम्मेलन, राष्ट्र, १० वर्षों में एक बार, आयोजित होता था । इसमें २/३ राष्ट्रों की स्वीकृति के बिना निर्णय नहीं किया जा सकता था ।

१९१० में १९२८ तक की दशाष्टियां राष्ट्रवाद के जीवन में प्रायः
उपेक्षा और आराका का विषय ही भगती रही। यद्यपि यह सत्य है कि सामाजिक

संस्कृतिक और स्वास्व सम्बन्धी विषयों में राष्ट्रवाद ने
राष्ट्र संघ और उसकी संस्थाओं ने अत्यन्त काम किया किन्तु राज-
के कार्य नैतिक मामले में यह उच्चकोर्ट की मजलता न दिखा

सका आयरलैण्ड द्वीप के भूगर्भ में, क्रिना के विवाद में,
मेनल क मामले में, सार्वभौमिकता की समस्या में, अल्बानिया की सीमा और
मागल के सम्बन्ध में, कोर्झ के प्रश्न में यूनान और बल्गेरिया के भूगर्भ में,
दक्षिणी अमेरिका के मामले में, सार प्रदेश और डेनमार्क के सामन में लीब ने
साहन पूर्वक निर्णय किये, परन्तु जहाँ बड़े राष्ट्रों का स्वाल आया तो लीब बुद्धि
देकनी नजर आती थी। जब इटली ने एरीथ्रीनिया को हड़प लिया था, जापान
ने चीन पर आक्रमण किया अथवा जर्मनी ने बाल्कन की स्थिति के दुकड़े बर के
हवा में उड़ा दिये और पूर्वी व मध्य योरोप के देशों में दंग फैलाये तो राष्ट्रवाद
कुल्लू न कर सका।

राष्ट्रवाद की कार्य प्रणाली में एक बहुत बड़ा दोष था। जो कोई भी
निर्णय करना होता उसके लिये सब सम्बन्धी का एक मत होना आवश्यक था
परन्तु यह प्रायः सम्भव नहीं होता था। इससे अतिरिक्त राष्ट्र-
राष्ट्रसंघ की सब में मुख्यतया तीन दुर्बलताएँ थी (१) इसके प्रतिष्ठापक
दुर्बलताएँ (Covenant) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों की स्मार्ति नहीं

हूँ, कुछ मतों के दूरे नहीं होने की हालत में युद्ध छिड़ सकता
था जो राष्ट्र संघ के नियमानुसार वैधानिक रहा जा सकता था। (२) राष्ट्रवाद
के उद्देश्य में और उसके मगल में विरोध था। सिरत की राजनीति का रू-
मच जागृता की और बढ़ता जा रहा था किन्तु राष्ट्र संघ के सूत्र परिचामी राज्यों
क हवा में न। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आरम्भ में ही राष्ट्रसंघ में
अलग रहा और कम भी बहुत समय बाद आया और बहुत कम समय के
लिये राष्ट्र संघ में रह सका। इस प्रकार पूर्व के देशों की जीवन शक्ति राष्ट्रवाद
की ही नहीं, परिचामी के देशों का भी अत्यन्त प्रतिनिधित्व नहीं था। (३)
राष्ट्र न सम्मिलित होने वाले, बड़े-बड़े राष्ट्र अपने-अपने-अपने-अपने के आगे।
राष्ट्रवाद का मुन्हा देडे व। जब इटली जापान और जर्मनी अथवा जर्मने

आप को जनतन्त्र और विश्व शांति के अमरदूत बताने वाले इंग्लैण्ड थोर फ्रांस अपने अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे तो संसार का सामूहिक हित युद्ध की बलिबेदी पर स्वाहा हो गया तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है।

राष्ट्रसंघ के बड़े बड़े सदस्यों के स्वार्थ के कारण राष्ट्रसंघ निरंतर पतन और असफलता की ओर बढ़ता गया। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला में जल उठी और राष्ट्रसंघ भी उठी में भरम हो गया। अतः ठीक ही कहा गया है कि राष्ट्रसंघ का इतिहास एक ऐसी नदी की भांति था जो आराधनों के उच्च शिखर से निबलकर निराशा के मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है।

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ

प्रथम विश्व युद्ध के अन्त में राष्ट्रसंघ (League of Nations) की स्थापना हुई थी। किन्तु राष्ट्रसंघ अपने विश्व शांति के उद्देश्य में सफलता प्राप्त न कर सका। उस की स्थापना को पूरे २० वर्ष भी न हो पाये थे कि सित-

म्बर १९३९ को दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध काल स्थापना की कहानी में धुरी राष्ट्रों (इटली, जर्मनी और जापान) के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों ने सहयोग से काम किया,

और मित्र राष्ट्रों का यही युद्धकालीन सहयोग बाद में बढ़ कर और कुछ बढ़कर संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में प्रतिकूलित हुआ। लेकिन यह एकाक नहीं हो गया। इसके निर्माण की भी एक कहानी है। ७ जनवरी सन् १९४१ को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को दिये गये अपने संदेश में युद्धोपरात दुनिया में “चार स्वतन्त्रताएँ” प्राप्त कराने का ध्येय प्रकट किया—

(१) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (२) धर्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता, (३) आर्थिक अभाव और निर्धनता से स्वतन्त्रता और (४) भय से स्वतन्त्रता। इसके पश्चात् १४ अगस्त, १९४१ को रूजवेल्ट और चर्चिल ने एटलान्टिक चार्टर की घोषणा की। इस चार्टर द्वारा आठ सिद्धान्त रखे गये जिनका उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना, तथा प्रत्येक देश के अन्तिम निर्णय के अधिकार को स्वीकार करना था। अक्टूबर, १९४३ में रूस, इंग्लैण्ड और अमेरिका के विदेश मंत्रियों का मास्को में सम्मेलन हुआ। इसमें युद्ध समाप्ति की शर्तों की घोषणा की गई, और साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित

इस के सम्बन्ध में विचार किया गया। मई २६ १९६० में वाशिंगटन राज्य में टुम्बर्टन ओल्सन नामक स्थान में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई जिसमें इंग्लैण्ड अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की योजना बनाई। इसको टुम्बर्टन अंतिम योजना कहते हैं। अगले मई २६ ८१ में सैन फ्रांसिस्को में मित्र राष्ट्रों का फिर एक सम्मेलन हुआ जिस में टुम्बर्टन अंतिम योजना पर विचार रियस हुआ और एक घोषणा पत्र बनाया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र सच का घोषणा पत्र (United Nations Charter) कहते हैं। प्रारम्भ में इस घोषणा-पत्र पर ५१ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये और २८ अक्टूबर १९८५ को संयुक्त राष्ट्र-सच की नींव पड़ी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र की स्थापना में कहा गया है कि युद्ध के सब को सदा के लिए मिटा देने, व्यक्ति के तथा राष्ट्र के अधिकारों का रक्षा करने, न्याय की स्थापना करने एवं सामाजिक उन्नति उद्देश्य और जीवन स्तर उचा उठाने को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई है।

घोषणापत्र की धारा एक में निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये गये हैं:—

१. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना।
२. राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।
३. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्र में सहयोग स्थापित करना और व्यक्ति की स्वतन्त्रता और अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना।

४. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्र के कार्यों में सहोन्नति करने के लिए एक केन्द्र रूप से कार्य करना।

जिन सिद्धान्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्य करता है उनका उल्लेख भाग ढी में इस प्रकार किया गया है —

(क) सदस्य राष्ट्रों की सर्वभौमता और समानता, अनुसूच है;

(ख) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिये बचन-बद्ध है;

(ग) सदस्य राष्ट्र आपसी विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से पैम्ला करने के लिए वचन बद्ध हैं;

(घ) सदस्य राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक दूसरे के विरुद्ध न युद्ध करेंगे और न युद्ध की धमकी ही देंगे,

(ङ) सदस्य राष्ट्र संघ की इस की कार्यवाही में प्रत्येक प्रकार का सहयोग देंगे,

(च) शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यवस्था करेगा कि जो देश सदस्य नहीं हैं वे भी चार्टर के सिद्धान्त के अनुसार आचरण करेंगे;

(छ) शान्ति रक्षा के लिए जब तक आवश्यक न हो संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी देश के 'आन्तरिक क्षेत्र' में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर के अध्याय दो में सदस्यता के नियम दिये गये हैं। इस अध्याय की धारा ३ के अनुसार मौलिक सदस्य वे हैं, जिन्होंने मेन फासिसको के सम्मेलन में भाग लिया था, अथवा जिन्होंने सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्राथमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में नये घोषणा-पत्र पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। इन मौलिक सदस्यों के अतिरिक्त संसार का प्रत्येक राष्ट्र चार्टर में निहित कर्तव्यों की स्वीकार कर संघ का सदस्य बन सकता है। यदि संघ के सदस्यों की राय में वह 'शान्ति-प्रिय' हो तथा उसमें सदस्यता की जिम्मेदारियाँ निभाने की 'इच्छा व सामर्थ्य' हो। किसी नए राष्ट्र के प्रवेश के लिए पहले सुरक्षा परिषद, साधारण सभा से विचारित जाती है, उसके बाद साधारण सभा कम से कम दो तिहाई बहुमत से अपना समर्थन प्रकट करती है। सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न पर पाँच बड़े राष्ट्रों में प्रत्येक के निषेधाधिकार (VETO Power) प्रयोग करने का अधिकार है। कई देशों को बहुत समय तक संघ की सदस्यता प्राप्त न हो सकी थी, क्योंकि कभी रूस और कभी अमेरिका इस सम्बन्ध में रकाबट डालते रहे। लाल चीन को अमेरिकी गुट के इसी विरोध के कारण अब तक सदस्य नहीं बनाया गया है।

यदि किसी राष्ट्र पर सुरक्षा परिषद द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो पाँचों बड़े राष्ट्रों की सहमति से सुरक्षा परिषद द्वारा की गई निगरानि पर साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से उसे सदस्यता के अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर सकती है, किन्तु यदि कोई राष्ट्र चार्टर के आदर्शों व सिद्धान्तों की लगाना अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद की निगरानि पर साधारण सभा उसे निकाल देगी । चार्टर में सदस्यता में त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक नियन्त्रण साधारण सभा के हाथ में है क्योंकि यह वजह स्वीकार करती है । संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यय सदस्य राष्ट्रों से चलता है । यह निश्चय महासभा अपनी एक विशेष समिति की वजह राय से करती है कि किस सदस्य ने कितना चन्दा लिया जाय ।

संशोधन:—संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में संशोधन के मन्त्र में यह कहा गया है कि यदि महासभा के दो तिहाई सदस्य, जिन में सुरक्षा परिषद के कोई सात सदस्य सम्मिलित हों, चाहें तो आवश्यक संशोधन करने के लिये एक सभा बुलाई जा सकती है । यह भी कहा गया है कि यदि महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन तक दस प्रकार की सभा न बुलाई जाय तो वह अधिवेशन साधारण बहुमत और सुरक्षा परिषद के सात सदस्यों की सहमति से इस प्रकार की सभा बुला सकता है । परन्तु इस प्रकार की सभा में स्वीकृति संशोधन क्रियान्वित तभी हो सकेंगे जब कि पाँचों बड़े राष्ट्रों में से कोई भी उन पर निरोधधिकार का प्रयोग न करे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के सारे क्षेत्र के समान व्यापक है । इसलिए इसका कार्य भी विविध और बहुत अधिक है । इस विस्तृत कार्य को सम्पन्न करने के लिए चार्टर के द्वारा ६ मुख्य संस्थाएँ स्थापित की गई हैं—

- (१) महासभा (General Assembly)
- (२) सुरक्षा परिषद (Security Council)

- (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)
- (४) संरक्षण परिषद (Trusteeship Council)
- (५) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय International Court of Justice)
- (६) सचिवालय (Secretariat)

महासभा:—संयुक्तराष्ट्र मंच की सब से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और केन्द्रीय संस्था उस की महासभा है। चार्टर की ७वीं धारा जिस में मंच की जिन मुख्य संस्थाओं का उल्लेख है उन में महामभा का स्थान सर्व प्रथम है।

मतदान:—संघारण सभा के सदस्य राष्ट्रों में समानता का भिद्वान्त स्वीकार किया गया है प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि भेज सकता है, पर पूरे प्रतिनिधि मण्डल का वोट केवल एक ही होता है।

अधिवेशन:—महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिये। नियमानुसार यह अधिवेशन प्रतिवर्ष दो सितम्बर के बाद आने वाले पहले मंगलवार से होता है किन्तु यदि संघारण सभा के सदस्य बहुमत से मांग करें अथवा सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्रमंच का महामन्त्री १५ दिन के भीतर महासभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन कार्यवाही के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और स्पेनिश, ये पांच भाषाएँ स्वीकार की गई हैं।

महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिये एक अध्यक्ष और सात उपाध्यक्ष चुनती है। अपने विस्तृत कार्य की आसानी से करने के लिये महासभा कई समितियाँ भी स्थापित करती है। इन में से निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति;
२. आर्थिक और वित्तीय समिति,
३. सामाजिक व सांस्कृतिक समिति,
४. संरक्षण समिति;
५. प्रबन्ध व बजट समिति,
६. बजट समिति।

कार्यः—संयुक्त राष्ट्रमंडल के चार्टर में महासभा के कार्य ऐन्ड्रुक अं अनिवार्य दो तरह के बताये गये हैं। ऐन्ड्रुक कार्य वे हैं जो महासभा शांति स्थापना, अन्तर्गोष्ठीय शान्ति के खतरों को दूर करने तथा सुरक्षा और निःशस्त्रकरण के लिए सब देशों में सहयोग की दृष्टि से समय-समय पर कर सकती है। इन कार्यों में महासभा पर एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। महासभा ऐसे किसी मामले में जो सुरक्षा परिषद् के सामने ही विचारिय नहीं कर सकती अब तक सुरक्षा परिषद् उस सम्बन्ध में महासभा की राय न माने।

महासभा के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं—बजट पास करना, सुरक्षा परिषद् आदि मर्यादों और मंगटनों के प्रतिवेदन (Reports) पर विचार करना, अन्तर्गोष्ठीय सहयोग के लिये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अध्ययन और सौत्र करवाना और प्रत्येक व्यक्ति के विना जाति, लिंग भाषा व धर्मभेद के मानव अधिकार के उपयोग में सहायता करना आदि।

अन्तर्गोष्ठीय सहयोग के लिए महासभा द्वारा की गई विचारियों का स्वीकार करना या न करना प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर है। उस के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है परन्तु फिर भी विश्व की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली विशाल संस्था होने के कारण उसकी बातों का नैतिक प्रभाव बहुत व्यापक और बलवान है।

महासभा अपने आचार्य, उपाध्यक्षों और समितियों के चुनाव तो करती ही है, सुरक्षा परिषद् के ५ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों का दो वर्षों के लिए चुनाव भी करती करती है तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद् के सदस्यों को भी तीन वर्षों के लिए चुनती है। सुरक्षा परिषद् के कतिपय सदस्य भी उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद् की विचारियों के अनुसार न्यायालय के अन्तर्गोष्ठीय न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र न्याय के महासंजी की नियुक्ति भी करती है। महासभा अपने वार्षिक अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र न्याय की संस्था की रिपोर्ट पर विचार करती है किन्तु सुरक्षा परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत है। संयुक्त राष्ट्र न्याय की महासभा ने दो सदस्य नियुक्त

हों और मत दें उनके बहुमत से कोई भी निर्णय किया जा सकता है। चार्टर की १८ वीं धारा के द्वारा अवश्य इस सम्बन्ध में रोक लगाई गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों का २/३ बहुमत आवश्यक माना गया है।

सविधान में संशोधन करने के लिए महासभा में सब सदस्यों का दो तिहाई मत आवश्यक माना गया है।

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक शक्तिशाली और सक्रिय अंग है। महासभा यद्यपि सर्वाधिक प्रतिनिधिपूर्ण संस्था है फिर भी यह सुरक्षा परिषद् के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद् परिषद् के ऊपर नियन्त्रण करने वाली अन्य कोई संस्था नहीं है।

सदस्यता—पाँच 'बड़े राष्ट्र' इसके स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके अतिरिक्त ६ सदस्यों का निर्वाचन महासभा करती है, वे अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

सुरक्षा परिषद् में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपना एक प्रतिनिधि रखने का अधिकार है।

कार्य और अधिकार—घोषणापत्र (चार्टर) में कहा गया है, "शीघ्रता पूर्वक और प्रभावशाली कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र-संघ के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् को सौंपते हैं।" इसलिए परिषद् के सदस्यों का एक एक प्रतिनिधि हमेशा संयुक्त राष्ट्र-संघ के केन्द्र स्थान पर बना रहता है। कोई भी प्रश्न सामने आने पर तुरन्त उस पर विचार करने की दृष्टि से परिषद् की बैठक सप्ताह में सातों दिन हुआ करती है।

अपने सामने पेश किये हुए विषयों पर तो परिषद् विचार करती ही है; यदि दुनिया में कहीं पर भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग होने की आशंका हो तो बिना सम्बन्धित राष्ट्रों की प्रार्थना के भी परिषद् उस पर विचार और कार्यवाही कर सकती है चाहे वे राष्ट्रसंघ के सदस्य हों या न हों। यदि सम्बन्धित देश परिषद् के सामने अपना मामला पेश नहीं करें तो भी महामन्त्री या महासभा या सुरक्षा परिषद् का कोई भी सदस्य परिषद् का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।

स्वायत्त शासन विहीन (Non self-governing territories) प्रदेशों का बाल सामने था । उनके सुशासन, विकास और व्यवस्था की देख-रेख करने लिए संरक्षण परिषद् की स्थापना की गई ।

कार्य—संरक्षण परिषद् की देख-रेख में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न आते हैं—

१. वे प्रदेश जो प्रथम महायुद्ध के अन्त में राष्ट्र संघ (League Nations) द्वारा बड़े राष्ट्रों के संरक्षण (Mandate) में रखे गये थे ।
२. द्वितीय महायुद्ध के अन्त में परास्त देशों से छीने गये प्रदेश ।
३. वे स्वायत्त-शासन-विहीन प्रदेश जो शासक राष्ट्र द्वारा स्वच्छा संरक्षण-परिषद् की देख-रेख के अधीन दिये गये हैं ।

प्रति वर्ष शासक राज्यों को अपने अधीन संरक्षित प्रदेश का विकास संरक्षण परिषद् के पास भेजना पड़ता है । यदि किसी शासित प्रदेश के विकास असन्तुष्ट हों तो वे परिषद् के पास अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, परिषद् उस पर विचार कर सकती है । शासक देश की अनुमति से संरक्षण परिषद् शासित प्रदेशों का निरीक्षण भी कर सकती है, इस के लिए वह अपने प्रतिनिधि भेज सकती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) सं० रा० संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है । इनमें अन्तर्राष्ट्रीय

अन्तर्राष्ट्रीय
न्यायालय

कानून से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है, राजनीतिक झगड़ों पर नहीं । संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इस न्यायालय का भी सदस्य होता है । बाहरी राष्ट्रों को भी सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है । कोई भी सदस्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी झगड़े को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद् भी किसी कानूनी विवाद को न्यायालय के सामने रख सकती है । सं० रा० संघ की अन्य संस्थाएँ भी किसी कानूनी प्रश्न पर इन न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं ।

संगठन और कार्य पद्धति—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में १५ न्यायाधीश होते हैं । एक ही समय के दो व्यक्ति एक समय में इस में न्यायाधीश न

के रहने। ये न्यायाधीश महासभा और मुरदा परिषद् द्वारा मिल कर चुने जाते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। न्यायालय के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करते हैं। इन दोनों का कार्यकाल ६ वर्षों का होता है। वे अपने पदों पर पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। न्यायालय एकत्र और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। बैठक में गणपूर्ति (Quorum) के लिए नौ न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। न्यायालय के कार्य के लिए फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाएँ स्वीकृत हैं। किसी पक्ष की प्रार्थना पर अन्य भाषा के प्रयोग की स्वीकृति भी न्यायालय दे सकता है।

निर्णय कैसे लागू होता है—संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय मानने को वचन-बद्ध है। न्यायालय के निर्णयों की कार्यान्वित करने का अधिकार मुरदा परिषद् को है। यदि कोई राष्ट्र इस न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं करता तो मुरदा परिषद् यह विचार करती है कि क्या उन के कारण शान्ति भंग की आशा है। यदि उसका निर्णय शान्ति-भंग के पक्ष में हुआ तो उसे उस राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। इस कार्यवाही का विवरण हम पहले दे चुके हैं।

सचिवालय (Secretariat)—संयुक्त राष्ट्र संघ की छठी मुख्य संस्था उसका सचिवालय अथवा कार्यालय है। संघ का विद्याल प्रबन्ध कार्य सचिवालय के द्वारा संचालित और सम्पन्न होता है। इसका काम दूसरी मुख्य संस्थाओं और विद्याल समितियों आदि के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यक्रम की व्यवस्था करना है सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महामन्त्री (Secretary General) कहलाता है जो मुरदा-परिषद् की सिफारिश पर महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। श्री त्रिग्वेली इसके पहले महामन्त्री थे और अब श्री हेमर्सलॉड (Dag Hammarskjöld) हैं। महामन्त्री का कार्य महासभा एवं परिषदों के सम्बन्ध में व्यवस्था करना है। उसे स० रा० संघ के सदस्य राष्ट्रीय तथा संघ की विभिन्न संस्थाओं, विशिष्ट समितियों, समितियों, उप समितियों आदि से अपने कार्यालय के द्वारा सम्बन्धित रहना पड़ता है। महामन्त्री को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के सम्बन्ध में महासभा को एक वार्षिक प्रतिवेदन (Report) देना पड़ता है। उसे यह अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय

राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विषयों की रीति-रिवाज परिवर्तन का ध्यान करा जाय।

संविधान का कार्य आठ विभागों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग एक सहायक महासचिव (Assistant Secretary General) और एक अधिकारी है। विभागों के नाम ये हैं—१. सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी कार्य का विभाग, २. आर्थिक मामलों का विभाग, ३. सामाजिक कार्यों का विभाग, ४. संरक्षक और स्वशासन विहीन प्रदेशों सम्बन्धी सूचना विभाग, ५. साधारण सूचना सम्बन्धी विभाग, ६. सम्मेलन विभाग, ७. सामान्य सेवाओं और प्रशासन सम्बन्धी विभाग और ८. विविध व्यवस्था सम्बन्धी विभाग।

महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महासम्बन्धी सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति में दो आधारभूत बातों का ध्यान सम्भव ध्यान रखने की व्यवस्था है—१. योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव; २. यथासम्भव विभूत भौगोलिक आधार पर कर्मचारियों का चुनाव। कर्मचारियों को किसी राज्य के नागरिक हों अपनी नियुक्ति के समय प्रतिज्ञा करते हैं कि वे राष्ट्रमंडल के हित की दृष्टि से ही आचरण करेंगे।

(३) संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन

संयुक्त राष्ट्र संघ का भूत और निरुद्ध भविष्य बहुत अधिक अनुपम नहीं दिखाई पड़ता। इसके लिए प्रसिद्ध लेखक शुमान (Schuman) ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यन्त्र में और उस के चलाने वालों (देशों) में सख्त बतलाई है। सदस्य राष्ट्रों ने राज्य प्रभुता के निरुद्ध का परित्याग नहीं किया है। वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी निर्णय

परिवर्तन की के सम्बन्ध में पांच बड़े राष्ट्रों के हाथ में विशेषाधिकार की आवश्यकता शक्ति है और कई राज्य अपने पर लगाये गये आरोपों को अपने आन्तरिक प्रश्न बता कर बचाना चाहते हैं। आज की

दो महान् शक्तियाँ—रूस और अमेरिका अपने स्वार्थों के कारण दुनिया के देशों को अपनी-अपनी गुटबन्दी में लेने पर तुली हुई हैं। बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो अणु युग आरम्भ नहीं हुआ था लेकिन इस संघ के जन्म

में बहुत कम दिन बाद विश्व के सामने प्रथम अणु बम का विस्फोट हुआ। दुश्मन युद्ध ही दिन पूर्व कम में रहिये उत्पन्न हो रहे थे। उस प्रकार विमान और मिसाइलों के प्रयोग में अनुभव बहुत आगे बढ़ गया है। परन्तु हमारे विचार और रणनीति का अभाव दुश्मन की भाँति भी बहुत पीछे है। विभिन्न राष्ट्र पुरानी विचारधारा के आधार पर नया अस्त्र बनाने की प्रवृत्ति बन्द नहीं है। अणु बमों और हाइड्रोजन बमों तथा राकेट और मिसाइलों की युद्ध सामग्री में परिवर्धन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रों का और राज्य प्रभुता की कोटि में बैठे बैठे विश्व शांति का स्वर्णिम अवसरोत्सव देखने की बात बनने है। विश्व शांति के लिए अभी अष्टार संगठन की आवश्यकता है और उससे भी बढ़कर आवश्यकता है हमारे परिवर्तन की।

बड़े दुश्मन के साथ हमें यह मानना पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आसान-सुलभ कार्य नहीं कर रहा है। रिवेला गणतंत्रों द्वारा और जापान के साथ मजिद करने में विद्रोह मजिद के बाद बहुत समय बिता दिया गया और जापान के साथ तो सब भी सर्वसम्मति एक मजिद नहीं हो सकी जर्मन अमान्यता अभी मजिद होकर पड़ा हो रहा है और उसके साथ एक मजिद नहीं हो पाई है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बड़ा मजिद वातावरण बनना चाहिए उनकी जगह तनाव और युद्ध की आशंका ही दिखाई पड़ती है। इसी शीतयुद्ध के फलस्वरूप कोरिया में हिया का ताण्डव हुआ और अभी उसके निर और पड़ अलग अलग पड़े हुए हैं। इटली और युगोस्लाविया के बीच ट्रीस्ट का भगदा हल नहीं हुआ। मिश्र और ब्रिटेन का भगदा लम्बे समय के बाद बहुत कुछ हल हो जाने पर भी मनोमालिन्य और तनाव बना हुआ है। लाइपस ग्रीन के साथ मिलने की ब्रिटेन के पैरों तले छुटपट रहा है। चीन की करोड़ों जनता का संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है और मुझी भर लोगों के शासक प्याग काई शेक की सरकार के हाथ में चींटी पावर (निवेदाधिकार) तो ऐसा हास्यास्पद लगता है जैसे छोटे बालक के हाथ में बहुत बड़ी तलवार छेप दी गई हो। कारमीर में आक्रमणकारी राज्य के खिलाफ कार्यवाही न कर के संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पक्षपातपूर्ण नीति का

के इटली के उपनिवेश प्रदेशों में से लीबिया को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है और सोमालीलैण्ड के दस वर्ष के सुरक्षणकाल के बाद स्वाधीनता देने का वचन दिया गया तथा इरीट्रिया का इथोपिया के संघ में स्वायत्त राज्य बनाया गया। मित्र में शान्ति स्थापित करना इन सब का ध्येय संयुक्त राष्ट्र संघ को है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षण परिषद् पराधीन देशों के लिए काम कर रही है, उस से इस दिशा में और भी आशायें सहज ही की जा सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही काम नहीं करता बल्कि उस के घोषणा पत्र में जो उद्देश्य बताये गये हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक प्रयत्नों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता पर विचार करते समय हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस संघ ने इस प्रसिद्ध कथन के तथ्य को गहराई से समझ लिया है—“Poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere.” इसलिये संघ की प्रमुख संस्थाओं में आर्थिक और सामाजिक परिषद् का निर्माण किया गया है। इस परिषद् के प्रयत्नों से तथा इस से सम्बन्ध विभिन्न समितियों की सहायता से मनुष्य समाज के कल्याण के लिये बहुत काम किया गया है। महायुद्ध के कारण जर्जरित और साम्राज्यवाद के कारण शोषित देशों के निर्माण और विकास कार्य में सलाह और सम्पत्ति के द्वारा महत्वपूर्ण योग दिया गया है। मानवीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किये हुये कामों की सूची मात्र ही बहुत बड़ी हो जायेगी। मानव अधिकार समीक्षण ने मनुष्य मान के अधिकारों का जो घोषणापत्र तैयार किया है वह सब देशों के लिये नागरिक स्वतन्त्रता की दृष्टि में बड़ा आदर्शपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का विकास बड़ा महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के क्षेत्रों, स्थानों, वनों, नदियों, रेलों और कारखानों आदि के विकास के निवे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में कई शृंखला प्राप्त हुए हैं। अधिक अच्छा हो कि एक देश के साथ दूसरे देशों को जो सहायता दी जाय वह सब संयुक्त राष्ट्र संघ की मारफत

जाय ताकि उस में पर्याप्त और अनुचित शक्तों का भय न रहे। विभिन्न

आर्थिक विकास निधि (SUNFED) की स्थापना इन दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति

संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ, संयुक्तराष्ट्रीय बाल संरक्षक निधि (UNICEF), अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ, खाद्य और कृषि संघ आदि संस्थाएँ मनुष्य जातिके लिये विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसलिये हमें कहना होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में यद्यपि संयुक्तराष्ट्र संघ आशानुकूल स्तर तक उठने में असफल रहा है किन्तु अराजनीतिक क्षेत्र में उसे उन्चकोटि की सफलता प्राप्त हो रही है।

यह सब देख चुकने के बाद हमें यह उक्ति उचित नहीं लगती कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की समाप्त कर देना चाहिये। यद्यपि यह संघ विश्व शान्ति के लिये निःशस्त्रीकरण नहीं कर पाया है फिर भी अपने दस-बारह वर्ष के कार्य-काल में

इसने दुनियाँ को कई ऐसी स्थितियों से बचाया है संयुक्त राष्ट्र संघ जबकि बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकते थे। अणु की आवश्यकता अस्त्र-शस्त्रों के उपयोग और परीक्षण पर यद्यपि रोक नहीं लगाई जा सकती है फिर भी इससे भय के प्रति दुनिया

के जनमत को काफ़ी शक्ति करने में योग दिया है। आदर्शवादिता के आधार पर निषेधाधिकार की कटु आलोचना की जा सकती है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से कुछ सीमा तक उस की आवश्यकता स्वीकार की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता और निषेधाधिकार धारण करने वाले राष्ट्र कौन हो—इन बातों पर वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ को आड़े हाथों लिया जा सकता है। इसी प्रकार सदस्य संख्या और मतदान के सम्बन्ध में विभिन्न देशों की जनसंख्या को आनुपातिक महत्व देने के सम्बन्ध में भी बहुत सही बातें रखी जा सकती हैं परन्तु जो कुछ दोष हमें दिखाई पड़ते हैं उनका उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर नहीं इस के संचालकों पर है। अराजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्रों की अपेक्षा जो विशेष कार्य हुए हैं तथा उन में और बहुत आगे बढ़ा जा सकता है; आवश्यकता है विभिन्न देशों के बीच सहयोग की। इसलिए संघ पूछा जाय तो हृदय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। जब सब राज्य अन्तर्राष्ट्रीय हित और शान्ति की दृष्टि से पृथक्-पृथक् राज्य प्रभुता का त्याग कर के सम्पूर्ण विश्व का एक संघ राज्य बनाने को तैयार होंगे तभी सन्तोषजनक स्थिति कही जा सकेगी। ग़ाम पंचायतों से और प्राचीन भारत तथा यूनान के छोटे-छोटे

के इटली के उपनिवेश प्रदेशों में से लीबिया को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है और सोमालीलैण्ड के दम बर्ग के मुरझगुलाल के बाद स्वाधीनता देने का वचन दिया गया तथा इरीट्रिया का इथोपिया के मंत्र में ग्राह्य राज्य बनाया गया। मित्र में शान्ति स्थापित करना इन सब का ध्येय संयुक्त राष्ट्र मंत्र को है। संयुक्त राष्ट्र मंत्र की संरक्षण परिषद् पराधीन देशों के लिए काम कर रही है, उस से इस दिशा में और भी आशाएँ सहज ही की जा सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र मंत्र केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही काम नहीं करता बल्कि उस के घंटाघरा पर में जो उद्देश्य बताये गये हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक प्रयत्नों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र सच सलाहता पर विचार करते समय हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस से ने इस प्रसिद्ध कथन के तथ्य को गहराई से समझ लिया है—“Poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere.” इस लिये संघ की प्रमुख संस्थाओं में आर्थिक और सामाजिक परिषद् का निर्माण किया गया है। इस परिषद् के प्रयत्नों से तथा इस से सम्बन्ध विविध समितियों की सहायता से मनुष्य समाज के कल्याण के लिये बहुत काम किया गया है। महायुद्ध के कारण जर्जरित और साम्राज्यवाद के कारण शोषित देशों के निर्माण और विकास कार्य में सलाह और सम्पत्ति के द्वारा महत्वपूर्ण योग दिया गया है। मानवीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किये हुये कार्यों की सूची बहुत बड़ी हो जावेगी। मानव अधिकार कमिशन ने मनुष्य मात्र के अधिकारों को धोखापत्र तैयार किया है वह सब देशों के लिये नागरिक दृष्टि से बड़ा आदर्शपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा कानून के सिद्धान्तों का विकास बड़ा महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों जलों, बनों, नदियों, रेलों और कारखानों आदि के विकास के लिये बैंक से कई ऋण प्राप्त हुए हैं। अधिक अच्छा हो कि एक देश के देशों को जो सहायता दी जाय वह सब संयुक्त राष्ट्र संघ की मारगत है। उस से पक्षपात और अनुचित शक्तों का भय न रहे। विश्व आर्थिक विकास निधि (SUNFED) की स्थापना इस दिशा में कदम सिद्ध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति

भर, विश्व स्वास्थ्य भर, संयुक्तराष्ट्रीय बाल मंडल निधि (UNICEF), अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी भर, तथा और और संर आदि असाएँ मनुष्य जाति के लिये विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसलिये हमें कहना होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में यद्यपि संयुक्तराष्ट्र भर आचारानुसूल स्तर तक उठने में अग्रसर रहा है किन्तु अराजनीतिक क्षेत्र में उसे उम्हकोटि की सरलता प्राप्त हो रही है।

यह भर देना मुझे के बाद हमें यह उक्ति उचित नहीं लगती कि संयुक्त राष्ट्र-भर को मनाया कर देना चाहिये। यद्यपि यह सब विश्व शान्ति के लिये निःशरणीकरण नहीं कर पाया है फिर भी अपने दस-बारह वर्ष के कार्य-काल में इसने दुनियाँ को कई ऐसी विधियों से बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ बरबक बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धि बढ़ सकते थे। अणु की आवरयकता अवर-शरों के उपयोग और परीक्षण पर यद्यपि रोक नहीं लगाई जा सकती है फिर भी इसने भर के प्रति दुनिया

के जनमत को बारी साधत करने में योग दिया है। आदर्शवादिता के आधार पर निषेधाधिकार की कटु आलोचना की जा सकती है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से कुछ सोमा तक उस की आवरयकता स्वीकार की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र भर की सरस्यता और निषेधाधिकार धारण करने वाले राष्ट्र कीन हों—उन बातों पर वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ की आँखें हाथों लिया जा सकता है: इसी प्रकार सरस्य संख्या और मतदान के सम्बन्ध में विभिन्न देशों की जनसंख्या का आनुपातिक महत्व देने के सम्बन्ध में भी बहुत सही बातें रखी जा सकती हैं परन्तु जो कुछ दोष हमें दिलाई पड़ते हैं उनका उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर नहीं इस के संचालकों पर है। अराजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्रों की अपेक्षा जो विशेष कार्य हुए हैं तथा उन में और बहुत आगे बढ़ा जा सकता है; आवरयकता है विभिन्न देशों के बीच सहयोग की। इसलिए, सब पूछा जाय तो हृदय परिवर्तन की आवरयकता पड़ेगी। अब सब राज्य अन्तर्राष्ट्रीय हित और शान्ति की दृष्टि से पृथक्-पृथक् राज्य-प्रभुता का त्याग कर के सम्पूर्ण विश्व का एक सब राज्य बनाने को तैयार होंगे तभी सन्तोषजनक स्थिति बही जा सकेगी। ग्राम पंचायतों से और प्राचीन भारत तथा यूनान के छोटे छोटे